

الفن الذهبي لفرير

الهيئة
المصرية
العامّة
للكتاب

فوزى العشيل

مهرجان القراءة للجميع ١٩٩٤

الغصن الذهبى

إهداء 2006

ورثة الكيميائي / محمد فاروق الفران
الإسكندرية

الغصن الذهبى

لفريزر

فوزى العنتيل

مهرجان القراءة للجميع ٩٤
مكتبة الأسرة
(تراث الإنسانية)

الجهات المشتركة :

جمعية الرعاية المتكاملة

وزارة الثقافة (هيئة الكتاب)

وزارة الإعلام

وزارة التعليم

وزارة الحكم المحلي

المجلس الأعلى للشباب والرياضة

الانجاز الطباعي والفني

محمود الهندي

مراد نسيم

أحمد صليحة

المشرف العام

د . سمير سرحان

الفصل الذهبى لفريزر فوزى العنتيل

مقدمة :

منذ وقت بعيد أخذت دراسة الشعوب البدائية تحتل اهتمام مجموعة قديرة من العلماء الذين بدءوا بدراسة مجالات معينة من السلوك الانسانى فى ضوء المجموعات الضخمة من المعلومات التى تجمعت من شتائر أنحاء الأرض .

وخلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر استطاعت مدرسة « علم الانسان » البريطانية أن تحقق كثيرا من الانجازات الهامة فى حقل التراث الشعبى بفضل جهود أعلامها البارزين : « تيلور E. B. Tylor » و « أندرو لانج A. Lang » ، وجيمس فريزر Legends

فقد قدم « تيلور » رائد هذه المدرسة دراسات هامة منها دراسة للتاريخ المبكر للجنس البشرى والتى صدرت فى عام ١٨٦٤ ، والتى أتبعها بمؤلفته الشهيرة فى

الانثروبولوجيا وهو : « الثقافة البدائية » في عام ١٨٧١ ،
في مجلدين ، ويتناول تطور الأساطير والفلسفة والدين
واللغة والفن والعادات . وقد تأثر به كثير من الدارسين
ومن بينهم « فريزر » .

أما « اندرو لانج » فهو الذي جذب الاهتمام الى وجود
كثير من الأفكار البدائية في الحكايات الحديثة ، ودفع الى
الأمم فكرة أن وجود مثل هذه الملامح يبين أن هذه الحكايات
موروثة من أقدم الأزمنة .

كذلك فإن مؤلفات « فريزر » وفي مقدمتها « الغصن
الذهبي » قد غطت حقلاً شاسعاً في مجال الأنثروبولوجيا ،
وتركت طابعاً ظاهراً على الدراسات العلمية للأديان
البدائية . وقد شهد له العلماء ، حتى أولئك الذين اختلفوا
معه في الرأي - بسعة معرفته وعمقها والألمعية المتوهجة .

لقد استطاع هؤلاء الرواد أن يتوصلوا الى نتائج بالغة
الدلالة بالمقارنات التي قاموا بها بين الماثورات الشعبية
الأوروبية وبين المادة الغريبة المستقاة من الشعوب البدائية
في أجزاء مختلفة من العالم .

ويعتبر هؤلاء العلماء هم الذين وضعوا اللبنات الأولى
لدراسة مقارنة حقيقية للتراث الشعبي بتركيز اهتمامهم

على الملأح الانسانية العامة مستقلة عن المجالات القومية ،
وان كانوا فى الوقت نفسه قد تعرضوا لآخذ الدارسين من
أنهم قد أهملوا هذه المجالات الأخيرة .

فلقد سيطرت فكرة « الارث » على اتجاه هذه
المدرسة . وقد نبعت هذه الفكرة من ملاحظة الدارسين لهذا
التشابه الغريب بين قسرين كبيرين من المعتقدات والعبادات
والقصص فى جميع أنحاء العالم ، ليس فقط بين الشعوب
البدائية ، ولكن بين أكثر الشعوب تحضرا .

فقد وجدوا أن هذه الماثورات الشفوية ، والتي هى
أساسا وبخاصة بالجانب الأسمى والمتخلف من المجتمع
متشابهة ، بل وحتى مطابقة للمعتقدات والعبادات والقصص
المتداولة بين الشعوب البدائية .

من هذا التشابه نشأ الافتراض بأن مثل هذه الأفكار
والممارسات الجارية بين الشعوب المتحضرة لابد وأن تكون
قد انتقلت - عن طريق الارث أو غيره - من المجالات البدائية
للمجتمع .

وفى هذه الحقبة كان مفهوم التطور العضوى فى
مجال البيولوجيا ما يزال جديدا ، ولم تستوعبه بعد .

أذهان المدارسين: بصورة كافية : وإذا حدث أن قبل ، فإنه
كان يطبق بشكل مبالغ فيه .

ويظهر تاريخ البحث أنه في بداية الأمر لم تكن هناك
سوى ملاحظات اعتباطية على التشابه الغريب بين العادات
والحكايات ، غير أن التطور الطبيعي في الدراسة أنشأ
المنهج المنظم الذي أدى إلى تحسبه كثير من هذه النظائر .
وقد تأثر المدارسيون الأوائل تأثيراً شديداً بهذه التشابهات ،
فلم يكونوا ميالين إلى الاستقصاء بدقة تامة مثلما كانوا
يفعلون فيما يتعلق بالتناظر أو بالتطابق .

وقد أنتجت هذه النظرة صياغة مصطلح : « الموروثات
الثقافية » الذي ارتبط بالعالم الأنثروبولوجي الكبير
« تيلور » ، ولو أن المفهوم نفسه ، أو بالأحرى الفكرة التي
وراء المفهوم قد استخدمها التطوريون الأوائل مثل « ماك
لينان » وغيره .

وقد غير « تيلور » في كتابه : « الثقافة البدائية »
عن فكرته قائلاً : « أنه من بين الأدلة التي تعيننا على تعقب
السبل التي سلكتها حضارة العالم طائفة هامة من الحقائق
تدل على ما وجدت أنه من الأوفق أن أطلق عليها اصطلاح
« الموروثات الثقافية » Survivals ، وهذه الحقائق

هي : « الممارسات والعادات والأفكار وغيرها مما ظل مستمرا بقوة العادة في مجتمع جديد يختلف عن الوطن الأصلي لها ، وهكذا فإنها باقية كنسواهد وأمنلة لثقافة أكثر قديما عنها ثقافة أكثر جلدة » .

وفي الأنثروبولوجيا الاجتماعية نجد أن « الموروثات الثقافية » تعني ، خاصة ثقافية لا تزال باقية بشكل غير واضح ، أو بغير دور وظيفي ، ولكن يفترض أن وظيفتها كانت قائمة بطريقة أكثر دلالة في أحد الأزمنة السابقة ، وعلى ذلك فإنها تشير بصورة مفيدة - بالنسبة لأغراض النظرية التاريخية - إلى الأشكال الثقافية المبكرة .

وقد ارتكز منهج التطورين في الأنثروبولوجيا ابتداء على مفهوم الموروثات الثقافية نظرا لأنه يسمح للدارسين بإعادة بناء المراحل الماضية بالاعتماد على الحالات المعاصرة .

ولقد ظل هذا التفسير حيا بالنسبة لبعض علماء الاجتماع مثل : دور كايم ، والفولكلوريين مثل : فريزر ، وأناندرو لانج .

ومنذ ذلك الوقت الذي صاغ فيه « ولينم تومنز » هدف الفولكلور بأنه دراسة الآثار الشعبية ، فإن الفولكلوريين

قد انحصر اهتمامهم في فحص الثقافة الحضرية ، أو المخلفات الثقافية .

ولقد حدد « لانج » في سنة ١٨٩١ منهج الفولكلور بأنه دراسة الطقوس القروية الحديثة ، وقصص الخوارق J Franzer ، والاعتقادات ، كموروثات ثقافية .

ومن بين الأسباب التي دعت « لانج » الى هذا التحديد هو تعريف « تومز » للناس The folk بأنهم هم : ذلك الجزء من السكان الذي استمسك بالتقاليد والعادات القديمة ، يقصد بذلك الفلاحين ، أو سكان الريف .

كما أنه ينبغي أن نشير الى أن أحد الأسباب التي أثرت في اتجاه هذه المدرسة ، وبصفة خاصة فيما يتصل بدراسة الحكايات الشعبية ، هو رد الفعل ضد المدرسة الميثولوجية الألمانية التي أرادت أن تفسر الحكايات الشعبية بأنها بقايا من الأساطير الهندو - أوروبية وبخاصة أساطير الطبيعة .

فأظهرت مدرسة علم الانسان الانجليزية الأساس الثقافي للحكايات الشعبية ، وكان رأيها أنها بقايا حضرية لثقافات الماضي البعيد ، وأن من الأفضل أن تفسر من زاوية ممارسات المجتمعات البدائية .

وقد استخدمت هذه المدرسة بصفة عامة: « المنهج
المقارن » في دراسة مواد الفولكلور ، وهذا المنهج يرتكز على
ملاحظة عامة وهي أن الثقافة تتطور بصورة متوازية ،
وبالتالي فإن كل شعب يمر بهذه المراحل العامة من التطور
ولكن ليس بنفس الدرجة .

ومهما يكن من أمر ، فإن المدارس قد عرفت الرواد
هذه المدرسة مقدرتهم على إبراز كثير من ملامح التفكير
البدائي التي تتطابق بشكل ظاهر في جميع أنحاء العالم ،
والشيء جدد الاعتقاد الشعبي أينما وجد .

كذلك فإن هؤلاء الرواد قد برهنوا على أهمية
الطقوس في مجال الدين ، وعلاقة الطقوس بالمعتقدات
والأساطير ، وأنهم قد بذلوا جهودا عظيمة في جمع هذه
الأنواع من الممارسات الغريبة والمعتقدات والحكايات من
سائر أنحاء المعمورة ، وعكفوا على مقارنتها بعضها ببعض
مثلا نجده واضحا في « الفصحى الذهبية » الذي اشتمل
على اثني عشر مجلدا تمثل مجموعة عظيمة القيمة في هذا
المجال ، استطاع فيه « فريزر » أن يعرض المعلومات في
تتابع منطقي يرسم للقارئ صورة واضحة لتفكير الإنسان
وأفعاله في أكثر أطواره بدائية .

عن المؤلف :

ولد العالم الاسكتلندي جيمس جورج فريزر في
جلاسجو في أول يناير عام ١٨٥٤ .

وتلقى علومه الجامعية في جلاسجو ثم في كلية ترنتي
بكمبروج .

وقد انتخب زميلا في كلية ترنتي في عام ١٨٧٩ .
وقد بدأت دراسة الأنثروبولوجيا الاجتماعية في إنجلترا
بتعيينه أستاذا للأنثروبولوجيا في جامعة ليفربول عام
١٩٠٧ .

وقد عرف « فريزر » موضوعه بأنه ذلك الفرع من
علم الاجتماع الذي يتعلق بالشعوب البدائية . وقد كان
طبيعيا بالنسبة له أن يهتم بالبحث التاريخي ، وأن
يستخدم في دراسته وجهة النظر التاريخية .

وفي سنة ١٩١٤ حصل فريزر على لقب « سير » .
كذلك فقد نال تكريما كبيرا من الدوائر العلمية ، واختير
زميلا بالجمعية الملكية ، وبالأكاديمية البريطانية ، وأكاديميته
الجامعات المختلفة كثيرا من الألقاب الفخرية ، فلقد منحته
أكسفورد ، وجلاسجو الدكتوراة في القانون ، ومنحته

كمبريدج الدكتوراة في الآداب ، وحذت خدوها جامعات أخرى في خارج . بريطانيا مثل جامعة باريس ، وجامعة استراسبورج .

وقد توفي « فريزر » في سنة ١٩٤١ .

وقد كتب « فريزر » عددا كبيرا من المؤلفات والأبحاث لكن مؤلفه الرئيسي الذي ارتكزت عليه شهرته كمؤلف هو كتاب : « القمصن الذهبي » الذي صدر في سنة ١٨٩٠ في جزئين ، ثم قام بإعادة نشره تحت سبعة عناوين مختلفة في اثني عشر مجلدا فيما بين سنة ١٩٠٧ ، ١٩١٥ .

وفي سنة ١٩٢٢ استجاب « فريزر » للطلبات الكثيرة التي طلبت منه ايجاز هذا المؤلف الضخم ، وأيضا لكي ينتشر الكتاب في دائرة من القراء أكثر اتساعا ، فقام بإصدار طبعة مختصرة في مجلد واحد ، قفاها بمجلد ثان في سنة ١٩٣٦ .

وقد بذل في هذا الموجز جهدا شاقا للإبقاء على الأسس الرئيسية للكتاب مع قدر من الشواهد التي تكفي لتصويرها بوضوح .

وقد أشار الى أنه في هذا الموجز لم يتم بإضافة موضوعات جديدة ، وأيضا فإنه لم يغير شيئا من وجهات النظر التي سبق له أن عبر عنها في الطبعة الأخيرة .

ويعتبر « الغصن الذهبي » دراسة واسعة واسعة للعبادات القديمة والفولكلور. تشمل على طائفة وفيرة من البحوث الأنثروبولوجية .

وقد أثار هذا الكتاب اهتمام الدارسين فأنشادوا بوفرة المادة التي اشتمل عليها ، وأهمية الموضوعات التي تناولها والقضايا العديدة التي أثارها في مجالات متنوعة .
وان كانت النتائج التي انتهى إليها قد تعرضت لمناقشات مختلفة سوف نشير الى نماذج منها فيما بعد . وان كنا نجد من المفيد هنا أن نورد بعض أسماء أهم الدارسين ومؤلفاتهم التي تردت فيها الأصداء العالية لهذا المؤلف القيم . فنذكر منهم : « مازيت » الذي كان رئيسا لجمعية الفولكلور الانجليزية في سنوات الحرب العالمية الأولى في كتابه : « علم الانسان » . واليانسور هل في كتابها : « فولكلور الجزر البريطانية » . و « فون سيلو » في : فصوله المختارة في التراث الشعبي ، و « سينجموند فرويد » في كتابه : « الطوطم والتابو » . و « الكسندر كراب » في كتابه : « علم الفولكلور » . و « ول ديورانت » في مؤلفه الشهير : « قصة الحضارة » . و « هربرت ريد » في كتابه : « الفن والمجتمع » . و « ستيف طومسون » في كتابه : « الحكاية الشعبية » .

ومن مؤلفات « هريزور » أيضا : الطوطمية صفة ١٨٧٧ . أدونيس وأيتس وأوزوريش ، دراسة في تاريخ

الديانات الشرقية سنة ١٩٠٦ (وقد تضمنه الفصن الذهبى
فيما بعد) .

• مسائل فى عادات البدائيين ومعتقداتهم ولغاتهم
سنة ١٩٠٧ .

• الطوطمية والزواج من غير ذوى القربى (الزواج
الاغتصابى) ١٩١٠ .

• الاعتقاد فى الخلود ، وعبادة الموتى ٣ أجزاء وقد
صدر فى أعوام ١٩١٣ ، ١٩٢٢ ، ١٩٢٤ .

• الفولكلور فى العهد القديم سنة ١٩١٨ .

• عبادة الطبيعة سنة ١٩٢٦ .

• أساطير نشأة النار سنة ١٩٣٠ .

• الخوف من الموتى فى الديانة البدائية ، ثلاثة
أجزاء ، وقد صدر فى أعوام : ١٩٣٣ ، ١٩٣٤ ، ١٩٣٦ .

« ملوك الغابة »

يقول « فريزر » فى مقدمة « الفصن الذهبى » ان
الغرض الأول من هذا الكتاب هو :

تفسير القاعدة الغربية التى تنظم تعاقب كهنة الربة
ديانا فى أريشيا بإيطاليا . وبعبارة أخرى فان موضوع

هذا الكتاب هو تقديم تفسير معقول للتقليد الكهنوتي في غابة « فيمي » حيث تقوم عبادة « ديانا » التي أنشأها « أوديسيبس » الذي يقال انه بعد أن قتل « ثاوث » ملك كريميا هرب مع أخته الى ايطاليا مصطحبا معه صورة ديانا في حزمة من العصي .

وقد نقلت عظام « أورستس » بعد موته من أريشيا الى روميا ودفنت أمام معبد « ساتيرن » في منحدرات كابيتلاين بجانب معبد الكونكورديا .

ونعرف من « فريزر » أنه عندما شرع لأول مرة في حل هذه المشكلة قدر أن ذلك يمكن أن يتم في ايجاز شديد ، ولكنه وجد بعد قليل أن معالجة الموضوع كما ينبغي ، أو على الأقل بوضوح يقتضى مناقشة كثير من الأسئلة العامة المتصلة بهذا التقليد ، ومن ثم فإن هذه المناقشة أخذت تتشعب وتحتل مساحات أكثر فأكثر ، وتفرع البحث في اتجاهات متعددة حتى امتد الكتاب الأصلي ذو الجزئين الى اثني عشر مجلدا عدة فصولها تسعة وستون فصلا . وهي التي نحاول أن نلخصها في ايجاز شديد .

في معبد نيمي الذي أشرنا اليه نمت شجرة معينة لا يجوز كسر غصن من أغصانها . ولا يسمح إلا لعبد هارب

أن يكسر - إذا استطاع - أحد هذه الأغصان . ونجاحه في هذه المحاولة يؤهله لمنزلة الكاهن ، فإذا ماتم له قتله فإنه يتولى الحكم مكانه متخذاً لقب : ملك الغابة .

وطبقاً للفكرة العامة عند القدماء فإن هذا الغصن المصيرى كان هو : « الغصن الذهبى » الذى انتزعه « انياس » قبل أن يشرع فى رحلته المهلكة الى عالم الموتى .

ويقال ان هروب العبد يمثل هروب « أورستس » ، أما منازل الكاهن فإنها تعيد ذكرى التضحيات البشرية التى قدمت لديانا يوماً ما .

وقد ظلت قاعدة « الخلافة » التى تتم باستخدام السيف باقية حتى عصر الأباطرة الرومان .

ومن بين الطقوس المختلفة كانت النار تلعب دوراً هاماً فى الاحتفالات التى تقام من أجل « ديانا » فى نيمى فى الثالث عشر من أغسطس فى كل عام ، وكانت المشاعل تملأ غابة « ديانا » ، كذلك وجدت تماثيل من البرونز تمثلها وهى ترفع مشعلاً بيدها اليمنى .

وكانت النساء التى استجابت لضراعتهن يأتين متوجات بالأكاليل حاملات مشاعل مضيئة للوقاء بنذورهن فى معبدها .

وعلى هذا يتضح التشابه بين هذه الممارسات وبين
الممارسة الكاثوليكية الخاصة باهداء الشموع المقدسة
للكنائس .

والحديث عن « ديانا » يثير بالطبع الحديث عن
مقابلها الاغريقية الربة « أرتميس » وطقوس عبادة
« هيبوليتس » مغشوقها الذى مات فى ريعان شبابه .

وهناك كثير من هؤلاء الشهداء الذين عشقتهم
الربات ، والذين نصادفهم كثيرا فى الأديان القديمة ،
ويعتبر « أدونيس » أكثرهم شيوعا .

ولأن أرتميس كانت ربة عظيمة للخصب فى الأصل ،
فلا بد أن تكون تلك التى تهب الخصب للطبيعة هى نفسها
بخصبة. وفقا لمبادئ الديانة المبكرة . ولا بد أن يكون
لها قرين ذكر ، وقد كان هو « هيبوليتس » الذى كانت
تهدى اليه خصلات الشعر من شباب وعذارى « قروزين »
قبل الزواج بغرض تقوية ارتباطه بالربة . وبذلك تقوى
خصوبة الأرض والماشية والبشر .

ولما كانت « ديانا » مثل « أرتميس » ربة للخصب
بغامة ، ولأنجاب الأطفال بخاصة . فقد كانت مثل نظيرتها
الاغريقية فى حاجة الى قرين، وهذا القرين هو « فيربس » .

وكان « فيريس » هو أول ملوك نيمى ، والسلف
الأسطوري أو المثال المجتذى لسلسلة الكهنة الذين قالوا
على خدمة « ديانا » متخذين لقب ملوك الغابة ، والذين
لاقوا مصيره الفاجع أيضا .

وكانت الغابة تمثل « ديانا » ملكة لها ، وكانت فيها
الشجرة التى تتجسد فيها ديانا ، وكان من واجب الكاهن
حراسة هذه الشجرة ، وكان يحتضنها كزوجته ولا يقتصر
الأمر على عبادتها . وما تزال عادة تزويج النساء والرجال
للأشجار قائمة فى الهند وفى أجزاء أخرى من الشرق كما
يقول فريزر .

ومما تقدم يمكن أن نستنتج أن عبادة « ديانا » فى
غابتها المقدسة فى نيمى ، كانت ذات أهمية قصوى . وأنها
تعود الى أزمنة سحيقة .

وكانت « ديانا » تعتبر ربة للغابات والوحوش ،
وربما أيضا للماشية ولثمار الأرض ، وكان يعتقد بأنها
تبارك الرجال والنساء لكى ينجبوا ، وتساعد الأمهات عند
الوضع .

ولكن هذه النتائج فى حد ذاتها ليست كافية - كما
يقول فريزر ، لتفسير القاعدة الغريبة لتوارث الكهنوت ،

ومن ثم فسان استعراض مجالات أخرى أمر ضروري .
وسوف تكون - كما قرر المؤلف - دراسة طويلة وصعبة
ولكنها تتضمن التشويق وسحر رحلة الاكتشاف في بلدان
كثيرة تاركين خلفنا إيطاليا مؤقتا .

وفي الفصل الثانى الذى خصصه للملوك الكهنة
نواجه طائفة من الأسئلة التى تبحث عن حل :

لماذا كان كاهن ديانا فى نيمى الملقب بملك الغابة
يقوم بقتل سلفه ؟

ولماذا كان قبل أن يفعل ذلك يقوم بانتزاع غصن
من شجرة بعينها طابق القدماء بينه وبين الغصن الذهبى
عند فرجيل ؟

وأول نقطة تجدر الإشارة إليها هى لقب الكاهن الذى
اتخذه ملك الغابة ، ثم وصفه لمقره بأنه مملكته . ويمكن
القول بأن اتحاد اللقب الملكى مع واجبات الكاهن كان
شائعا فى إيطاليا وفى اليونان قديما . وفى روما وغيرها
من المدن اللاتينية كان هنالك كاهن يسمى ملك الطقوس
المقدسة ، وكانت زوجته تحمل اللقب نفسه . وفى آثينا
الجمهورية كان الحاكم السنوى يسمى الملك وتسمى زوجته
ملكة وكانت وظيفة كل منهما وظيفة دينية ، وهنالك أمثلة

أخرى من الاغريق عن ملوك بالاسم فقط ، وكانت واجباتهم
كهنوتية على ما يظهر .

وهذا الجمع بين السلطتين الكهنوتية والدينية شيء
مألوف كان موجودا في آسيا الصغرى ، وكذلك فان بعض
باباوات روما في العصر الوسيط وبعض ملوك التيون
في عصر الوثنية وملوك مدغشقر قد جمعوا بين السلطتين
الزمنية والروحية .

وفي العصور القديمة كان يتوقع من الملوك أن
ينزلوا المطر ، ويجعلوا الشمس تشرق في بعض المواسم
لكي تنمو الغلات وغيرها .

وفي المجتمعات المبكرة كان الملك في الغالب سائرا
وكاهنا في الوقت نفسه . وهذه الفكرة تقود بالطبع الى
واحد من أهم موضوعات الكتاب وهو : السحر .

(السحر التعاطفي)

مبادئ السحر : اذا قمنا بتحليل مبادئ الفكر التي
يقوم عليها السحر نجدتها على الأرجح تنقسم الى قسمين :

(أ) أن الشيء ينتج شبيهة ، أو أن النتيجة تماثل
السبب .

(ب) إن الأشياء التي اتصلت ببعضها ذات مرة تظل تؤثر في بعضها عن بعد حتى بعد قصم الصلة المادية .

ويسمى الأول مبدأ التشابه ، ويسمى الثاني مبدأ الاتصال أو التأثير بالعدوى . واستنادا على المبدأ الأول فإن الساحر يستخلص أن باستطاعته أحداث أى تأثير يرغب فيه عن طريق محاكاته .

واستنادا على المبدأ الثانى فإنه يستخلص بأن أى شىء يفعله بشىء مادى فإنه سوف يؤثر بنفس الدرجة على الشخص الذى اتصل به ذات مرة سواء أكان يشكل جزءا من جسده أم لا يشكل . كذلك فإن الساحر يمكن أن ينقسم الى قسمين : نظرى ، وعملى : وكان الساحر البدائى يعرف الجانب العملى من السحر فحسب ، فهو لم يقم أبدا بتحليل العمليات الذهنية التى تقوم عليها ممارساته ، ولم يحاول أبدا أن يتأمل المبادئ المجردة التى تنطوى عليها هذه الممارسات . وكان فى أعماقه ، شأنه شأن معظم الناس ، أن المنطق ضمنى وليس صريحا ظاهرا ، وبايجاز فإن السحر بالنسبة له دائما « فن » لا « علم » . اذ لا وجود لفكرة العلم ذاتها بالنسبة لعقله المتخلف .

ويقول فريزر : فإذا كان تحليل منطق الساحر صيائما ، فإن ميله إلى السحر الرئيسيين يصبحان مجرد نوعين مختلفين من الاستخدام الخطأ لتربط الأفكار .

فالسحر عن طريق المحاكاة يقترب خطأ افتراض أن الأشياء التي تشابه بعضها هي شيء واحد ، والسحر عن طريق العدوى يقترب خطأ الافتراض بأن الأشياء التي اتصلت ببعضها ذات مرة تظل على اتصال دائم .

غير أن الفرعين عند الممارسة غالبا ما يختلطان . ولما كان كلا الفرعين من السحر يفترضان أن الأشياء تؤثر في بعضها عن بعد من خلال مشاركة خفية ، فإن التأثير ينتقل من أحدها إلى الآخر بوسيلة يمكن أن نتصورها على أنها نوع من التأثير غير المرئي .

ولعل أكثر الأمثلة شيوعا لتطبيق « مبدأ المشابهة » هي المحاولات التي قام بها شير من الناس في حضور عديدة لإيذاء أحدهم أعدائهم أو تدميره عن طريق إيذاء صورة له أو تدميرها معتقدين بحدوث نفس الأثر لصاحبها . وتتضمن المعتقدات الشعبية أن رسم صورة الشخص في الزغال أو الرماد أو الطين ، أو اعتبار أي شيء كأنه جسمه ثم خزئه بعضا حادة ، أو أحداث أي نوع آخر من الأذى به يعكس تأثيرا فماتلا على الشخص الذي جرى تمثيله .

وإذا كان السحر عن طريق المحاكاة أو « التمثيل » يستخدم في الأغراض الشريرة لإخراج الناس المقوتين من الحياة بإحراق الدهى التي تمثلهم ، فإنه يستخدم أيضا

— ولو أن ذلك أكثر ندرة — لمساعدة آخرين على المجيء إلى الحياة ، وبعبارة أخرى فقد استخدم لتيسير عملية الولادة ، وحصول المرأة العاقر على الحمل .

ومن استخداماته الخيرة أيضا إبراء المرض أو منعه ، كذلك فإنه يلعب دورا هاما في ممارسات القناص وصياد السمك لتحقيق وفرة الصيد ، ويستخدم أيضا لحمل الأشجار والنباتات على الأثمار أو النمو في الموسم الملائم .

وينتهى أخيرا إلى اعتبار « الثابو » أو المحظورات تطبيقا سلبيا للسحر العملي ، فبينما نجد أن السحر الإيجابي يأمر بفعل كذا وكذا حتى يتحقق كذا وكذا ، فإن السحر السلبي أو « الثابو » ينهى عن فعل كذا خشية أن يحدث كذا . وغرض السحر الإيجابي هو أن ينتج الشيء المرغوب فيه ، أما السحر السلبي « الثابو » فغرضه أن يتجنب غير المرغوب فيه .

ولكن النتيجة في الحالتين يفترض أنها تنشأ وفقا لقوانين التشابه والاتصال . والمحظورات « الثابو » التي يراعيها القناصة وصيادو السمك وغيرهم تندرج تحت عنوان السحر التعاطفي ، فأنها ليست سوى تطبيقات معينة لهذه النظرية العامة .

السحر بطريق العدوى :

أكثر الأمثلة شيوعاً لهذا الفرع من السحر هو التعاطف السحري الذي يفترض وجوده بين الإنسان وبين أى جزء يقطع منه مثل شعره أو أظفاره ، وعلى هذا فإن كل من يستحوذ على شعر إنسان أو أظفاره يستطيع أن يفرض مشيئته على ذلك الشخص على أية مسافة .

وقد يفترض وجود التعاطف السحري بين الإنسان والعرق الذي ينضج من جسمه وتمتصه ملابسه . بل إن الأمر يتعدى إلى ممارسة السحر على الإنسان من خلال ما يتركه جسمه من انطباعات على الأرض ، ويعتقد بأنه بجرح أثر القدم فإن الجرح ينتقل إلى القدم الذي صنعت هذا الأثر .

تطور الساحر :

إذا أخذنا الموضوع من زاوية أخرى نقول بوجود نوعين من السحر هما :

السحر الخاص الذى تمارس طقوسه لمنفعة أفراد أو للأضرار بهم . ولكن فى المجتمع البدائى نجد إلى جانب هذا الشكل الخاص من السحر شكلاً عاماً هو السحر الذى يمارس لمنفعة الجماعة بأكملها .

وحيثما تجرى شعائر هذا النوع من أجل المنفعة العامة فإن الساحر تتوقف صفته كمجرد ساحر خاص ، ويصبح - الى حد ما - موظفا عاما . ونمو مثل هذه الطبقة من الموظفين يمثل أهمية قصوى في تطور المجتمع سياسيا ودينيا ، لأنه عندما يفترض بأن رخاء القبيلة يعتمد على أداء الطقوس السحرية ، فإن الساحر يرتقى الى مركز أعظم تأثيرا وشهرة ، وسرعان ما يبلغ مرتبة الزعيم أو الملك ويمارس سلطاته .

والنتيجة العامة هي أنه في هذه المرحلة من التطور الاجتماعي تميل السلطة العليا الى الوقوع في قبضة أكثر الرجال ذكاء وأفسدهم ضميرا . وعلى ذلك فإنه لما كانت مهنة السحر « العام » هي إحدى الطرق التي يصل بها أقدر الرجال الى السلطة العليا ، فقد أعانته حيويته وذكاءه على أحداث تغييرات كبيرة في وقت قصير مما أسهم بالتالي في تحرير البشرية من عبودية التقاليد .

ومن ناحية أخرى فإننا عندما نتذكر بأن السحر قد مهد الطريق للعلم نضطر الى الاعتراف بأن « الفن الأسود » اذا كان قد صنع شرورا كثيرة ، فقد كان أيضا مصدر كثير من الخير .

ان التشابه بين مفهوم كل من السحر والعلم يجيء من افتراض كليهما أن تعاقب الأحداث منتظم تماما ومؤكدة

بحكم قوانين لا تتغير ، غير أن الغيب المميت في السحر هو
في تصوّره الخاطيء كلية لطبيعة القوانين التي تحكم هذا
التعاقب .

السحر والدين :

يبدأ فريزر ، لبيان العلاقة بين السحر والدين ،
بمحاولة تحديد مفهوم الدين نظرا لصعوبة الاتفاق حول
طبيعته . ويرى أن من الضروري البدء بهذا السؤال : ماذا
نعنى بكلمة الدين ؟ ويجب بانه يفهم الدين على أنه استمالة
أو مصلحة القوى الأسمى من الانسان التي يعتقد أنها توجهه
وتسيطر على مجرى الطبيعة والحياة الانسانية .

وبهذا التعريف فان الدين يتألف من عنصرين :
نظري ، وعملي ، أعنى : اعتقاد في القوى الأسمى من
الانسان ، ومحاولة استمالتها وارضائها .

وهكذا ، فانه بقدر اعتقاد الدين في أن العالم توجهه
قوى واعية يمكن تحويلها عن أغراضها بطريق الاقناع ،
فانه يتعارض تعارضا أساسيا مع السحر ، وكذلك مع
العلم اللذين يسلمان بأن سير الطبيعة لا تحكمه عواطف
أو أهواء كائنات فردية ، وانما تحكمه قوانين ثابتة تسير
بطريقة ميكانيكية ، وهو اعتقاد ضمنى في السحر ،
وصريح في العلم .

وهذا الصراع الجذرى من حيث المبدأ بين السحر والدين يكفى لتفسير العداء الحاد الذى يكنه رجل الدين للساحر على مر العصور ، وان كان التعارض لم يظهر الا متأخرا فى تاريخ الدين .

ففى المراحل المبكرة كانت وظائف الكاهن والساحر مرتبطة غالبا .

وكان الانسان لتحقيق غرضه يتوود الى الآلهة او الأرواح بالأدعية والتضحية ، وكان فى الوقت نفسه يستعين بالشعائر والتعاوين التى كان يأمل أن تحقق النتيجة المرجوة بنفسها بدون مساعدة الاله أو الشيطان . وبإيجاز فقد كان يقوم بأداء الطقوس الدينية والسحرية فى وقت واحد .

وقد ظل مثل هذا الاختلاط بين السحر والدين حيا بين شعوب بلغت أرقى مستويات الثقافة كالهند وهجر القديمة ، ولم يخب تماما بين القرويين الأوربيين فى الوقت الحاضر .

السيطرة على الطقوس بالسحر :

لقد سبقت الإشارة الى وجود نمطين مختلفين لما يمكن أن يسمى بالاله الانسان ، هما رجل الدين والساحر ،

والأول منهما نجده يعلن عن قدرته الفائقة ومعرفته عن طريق صنع المعجزات والتنبؤ بالغيب ، بينما الثانى هو مجرد انسان يمتلك درجة عالية من القدرة غير العادية ، وهو يستمد هذه القوة الخارقة من نوع من التعاطف المادى مع الطبيعة •

كذلك فقد سبقت الإشارة الى أن الساحر « العام » يحتل مكانة سامية قد تصل به لأن يحتل مرتبة الزعيم أو الملك ، وعلى هذا فان البحث فى هذا الصدد يؤدى الى نوع من التفهم للملكيات المبكرة ، حيث يبدو أنه فى المجتمعات الهمجية والمتبربرة فان كثيرا من الزعماء والملوك مدِينون بسلطانهم الى حد كبير الى شهرتهم كسحرة •

ومن بين ألوان المنفعة العامة التى قد يستخدم السحر لضمانها أو للتكفل بها • وأعظمها أهمية هو توفير الطعام بقدر كاف •

ولقد خطت المجتمعات البدائية الى الأمام خطوة كبيرة حين تأسست طبقة خاصة من السحرة اختيرت لتستخدم مهارتها من أجل مصلحة الجماعة سواء بتوجيه هذه المهارة لبراء الأمراض ، أو للتنبؤ بالمسئقبل ، أو لتنظيم الطقس ، أو لغير ذلك من الأغراض ذات النفع العام •

ولقد أصبحت واجباتهم التفتيش عن أنساب الطبيعة الخفية ، وأن يعرفوا أكثر مما يعرفه قرناؤهم للتعرف على كل شيء . يمكن أن يؤيد الانسنان في صراعه القاسى مع حيئاته .

ومن بين الأشياء الرئيسية التى أخذ الساحر العام على غاتقه أن يقوم بها لمصلحة القبيلة هو السيطرة على الطقس ، وبصفة خاصة أن يضمن سقوطا ملائما للمطر . فالماء أناس الحياة ، وفى معظم الأقطار فان توقيده يعتمد على الأمطار ، وبدونها يذبل النبات وتهلك الحيوانات والناس . ومن ثم فان أعظم الشخصيات أهمية فى المجتمعات البدائية هو ضائع المطر ، وغالبا ما وجدت طائفة خاصة من السحرة هدفها تنظيم المطر ، وكانت هنالك ممارسات عديدة وطقوس متنوعة لانزال المطر ووقفه تبعا للحاجة الى ذلك .

وفى بعض المناطق مثلا عندما تلح الحاجة الى المطر فان السحرة كانوا يصومون ويأخذون فى الرقص وقد وضعوا فى أفواههم أنابيب مملوءة بالماء .

وكما أن الساحر كان يعتقد بأنه يستطيع صنع المطر ، فإنه يتصور أن بقدرته أن يجعل الشمس تشرق ، ويستطيع أيضا أن يسرع بغروبها أو يصدده . وكان

الملك في مصر القديمة باعتباره ممثل الشمس يسير في
جلال حول أحد المعابد ليضمن للشمس أن تتم رحلتها
اليومية دون أن تعوقها كارثة من الكوارث .

ومثل ذلك يقال بالنسبة للقمر ، فبعض الناس كانوا
يتصورون أن بقدرتهم أن يزيدوا من سرعة القمر عندما
يبطئ ، بإجراء ممارسات معينة مثل القاء الحجارة والحراش
تجاهه . ومرة أخرى فإن الرجل البدائي يعتقد بأنه
يستطيع أن يجعل الرياح تهب أو تسكن بإجراء طقوس
معينة .

السحرة كملوك :

قد تقنعنا الأدلة السابقة بأن السحر في كثير من
الأقطار وبين كثير من الأجناس قد ادعى السيطرة على قوى
الطبيعة لمصلحة الانسان .

فإذا كان ذلك صحيحا كما يقول المؤلف ، فإن
الممارسين لهذا الفن لابد وأنهم بالضرورة شخصيات بالغة
الأهمية والنفوذ في أي مجتمع يضع ثقته في ادعائاتهم
المسرفة . وليس مما يلعب الى الدهشة اذا كان بعضهم ،
يفضيل الشهرة التي ينعم بها ، والمهابة التي تشع منه لابد
وان يصل الى أعلى مراتب السلطة فوق أقرانه السذج .

وفى الحقيقة فإن السحرة يسمون أنهم غالباً قد
تطوروا الى زعماء وملوك ، ومن أمثلة ذلك سكان استراليا
الأصليون الذين لا يسمون بزعماء ولا ملوك ، وإنما
يحكمون بطريقة « اليجراكية » بواسطة رجال من المسنين
ذوى النفوذ يجتمعون فى مجلس ويصرفون شئون قبيلتهم ،
فاذا كان ولا بد من وضع كلمة تدل على مثل هذه الحكومة
فربما نسميها « حكومة الشيوخ Gerontocracy »

وفى استراليا الوسطى نجد أن رؤساء القبيلة هم
سحرة عموميون ، ومن ثم فإن أهم واجباتهم هى القيام
بمسئولية المخزن المقدس الذى تحفظ فيه الحجارة والعصى
المقدسة التى يفترض ان ارواح القبيلة - من الأحياء
والموتى - ترتبط بها على نحو ما .

وبينما يؤدى هؤلاء الرؤساء ما يوصف بأنه واجبات
مدنية مثل توقيع العقاب على من يخل بالعادات القبلية فإن
وظائفهم الرئيسية هى وظائف مقدسة أو سحرية . وقد
ذكر « فريزر » أمثلة عديدة من أقطار مختلفة تبرهن على أن
نفوذ الرؤساء مستمد من الاعتقاد فى قدراتهم السحرية
كالإتصال بالأرواح أو انزال المطر أو التطبيب . كما نجد
فى أفريقيا أن الملك غالباً يتطور عن الساحر العام وبصفة
خاصة عن صانع المطر .

وفى أقطار أخرى كثيرة نجد أن الملوك كان ينتظر منهم أن ينظموا دوزة الطبيعة لمنفعة شعوبهم وأنهم كانوا يعاقبون إذا ما فشلوا فى تحقيق ذلك .

ويبدو أن الاعتقاد فى أن الملوك يمتلكون قوى سحرية أو خارقة تعطىهم القدرة على إخصاب الأرض ومنح منافع أخرى لرعاياهم كان اعتقاداً يشترك فيه أسلاف جميع السلالات الآرية من الهند إلى أيرلندا ، وأنه ترك أثارا واضحة فى بريطانيا حتى الأزمنة الحديثة .

وبمرور الوقت ازداد زيف السحر وضوحا فى الأذهان النابهة ، وببطء حل الدين محله . وبتعبير آخر فإن الساحر أخذ يخلى مكانه لرجل الدين الذى نجده حين ينبذ محاولة السيطرة المباشرة على مجرى الطبيعة لمصلحة الإنسان يسعى لبلوغ الغاية نفسها بطريقة غير مباشرة ، وذلك بالتوسل إلى الآلهة كى تحقق له ما لم يعد يتصور أن باستطاعته تحقيقه بنفسه .

ومن ثم فإن الملك ، الذى بدأ كساحر يتجه بالتدريج نحو الممارسات الكهنوتية من صلوات وقرابين بدلا من السحر .

وبينما لم يتحقق تماما الفصل بين ما هو بشرى وما هو الهى ، فقد كان يتصور غالبا بأن الإنسان نفسه

قد يصل الى مرتبة الالهية ليس فقط بعد موته بل وفي
خلال حياته عن طريق سيطرة أحد الأرواح العظيمة على
كيانه سيطرة مؤقتة أو دائمة .

تجسد الآلهة في بشر :

في المجتمع الذي يفترض فيه أن كل إنسان قد منح
نوعا من القوى، التي يمكن أن نسميها قوى خارقة فإن من
الواضح أن التمييز بين الآلهة والبشر يكون غائما الى حد
ما . والتصور بأن الآلهة هي كائنات بشرية متفوقة منحت
قوى لا تقارن بما يمتلكه الإنسان لا من حيث الدرجة
ولا النوع ، هذا التصور قد تطور ببطء مع مجرى التاريخ .
وترجع فكرة آلهة الإنسان ، أو الإنسان الذي منح قوى
الهيبة أو خارقة ترجع أساسا الى تلك الحقبة المبكرة من
التاريخ الديني حيث كان الآلهة والبشر ما يزال ينظر اليهم
على أنهم كائنات من نفس المرتبة تقريبا ، وقبل أن تفصل
بينهم هوة سحيقة ازدادت اتساعا بعد ذلك .

وهناك أمثلة عديدة عن آلهة اعتقد عبدتهم بأنهم
متجسدون في كائنات بشرية حية من الرجال أو النساء .
والأشخاص الذين يعتقد بأن الآلهة يتجسد فيهم ليسوا
دائما ملوكا أو من سلالة الملوك . فالتجسد المفترض قد
يحدث حتى في أناس من مستويات متواضعة . وتختلف

النظرة الى هؤلاء البشر المؤلهين ، فبعضهم قد منح درجة عالية من القوة الخارقة تجعله فى مرتبة تشبه مرتبة الآلهة ، ويتقبل صلوات التجلة والقرايين • وأحيانا تنحصر وظائفهم فى مهام خارقة أو روحية فحسب ، وأحيانا يمارسون بالإضافة الى ذلك قوة سياسية عليا ، وفى هذه الحالة الأخيرة فهم ملوك وآلهة فى الوقت نفسه ، ويكون نظام الحكم ثيوقراطيا (حكومة دينية) •

وفى بعض الأحيان عندما يموت الانسان المؤله فان الروح الالهية تنتقل الى انسان آخر كما نجد فى البوذية •

ملوك عناصر معينة من الطبيعة :

فى هذا الفصل نلتقى بمحاولة تشكيل صورة عامة بغرض توضيح الفكرة السابقة عن ملوك الغابة فى نيمى ووضعها فى مكان أكثر تحديدا • ولكى نعبر منها الى دراسة مجالات جديدة •

وقد برهنت دراستنا السابقة فى رأى « فريزر » على أن الاتحاد بين الوظائف المقدسة واللقب الملكى الذى مر بنا عند ملك الغابة فى نيمى ، والملك الضحية فى روما ، والحاكم الذى كان يدعى ملكا فى أثينا قد حدث كثيرا خارج حدود الأزمنة الكلاسيكية ، وهو سمة مشتركة فى المجتمعات فى جميع الأطوار من التبرير الى الحضارة •

وفوق ذلك فانه يبدو أن الكاهن الملك هو في الغالب ملك - ليس فقط بالاسم بل في الواقع - يمسك بالصولجان ويسيطر على الهيئة الدينية .

كل ذلك يعزز الفكرة الباثورة عن أصل الملوك الكهنة أو الحكام الملقبين بالملوك في الجمهوريات اليونانية والايطالية قديما .

وقد يحق لنا أن نتساءل : أليس من المحتمل أن نشأة ملك الغابة كانت مثل نشأة ملوك روما وآثينا الذين أشرنا اليهم !

ولكن « فريزر » يجيب عن هذا السؤال بالنفي لسببتي يستخلصهما من مقر كاهن نيمى ، ومن لقبه : ملك الغابة . فلو أن أسلافه كانوا ملوكا بالمعنى المألوف لهذه الكلمة ، فلا بد اذن أن يكون له مقر في المدينة التي سلب منه فيه الصولجان مثل الملوك الضحايا في آثينا وروما ، وهذه المدينة لابد وأن تكون أريشيا ، غير أن أريشيا تبعد ثلاثة أميال عن غابته المقدسة على ضفة البحيرة ، فاذا كان قد تولى الملك فإن ذلك لم يكن في مدينة بل في الغابة . ومرة أخرى فان لقبه : ملك الغابة يجعل من الصعب علينا أن نفترض بأنه كان ذات يوم ملكا بالمعنى المعروف

والاحتمال الأكبر أنه ملكا للطبيعة ولجانب خاص من الطبيعة أى الغابة التى استمد منها لقبه • وأخيرا فان هنالك أمثلة كثيرة لمن يمكن تسميتهم ملوك جوائب من الطبيعة ، أى الأشخاص الذين يفترض أنهم يحكمون على عناصر معينة من الطبيعة ، والذين يمثلون نضائر أقرب الى ملك الغابة هذا أكثر من قربهم الى الملوك المؤلهين الذين سبق أن اعتبرنا أن سيطرتهم على الطبيعة سيطرة عامة أكثر منها خاصة • ومن هؤلاء ملوك العاصفة ، وملوك المطر فى الكونغو وأعالى النيل ، وملك النار ، وملك الماء فى عابات كمبوديا •

« عبادة الأشجار »

وهذا الموضوع هو أحد الموضوعات الرئيسية المتشعبة ، ويستنهله فريزر بالحديث عن أرواح الشجر وتصورها وآثارها فى العادات القروية فى أوربا •

فلقد لعبت عبادة الأشجار دورا هاما فى التاريخ الدينى للجنس الآرى فى أوربا حيث كانت الغابات تغطى مساحات شاسعة من أوربا فى فجر التاريخ • والبحث فى تاريخ الكلمة التيوتونية الدالة على « معبد » تدل على أن

أقدم المعابد عند الجرمان كانت هي الغابات الطبيعية ،
كذلك فإن عبادة شجر البلوط كانت شائعة عند الكلتيين ،
كما أن الكلمة القديمة التي تدل على مكان العبادة عندهم
يبدو أنها مطابقة في الأصل والمعنى للكلمة اللاتينية
والتي ما تزال باقية متوارثة في اسم « نيمي Nemi »
نيموس nemus التي تعني غابة صغيرة أو فرجة في غابة

ولقد كانت الغابات المقدسة مألوفة عند قدماء الجرمان ،
وكذلك فإن عبادة الأشجار قد انقرضت بصعوبة لدى
ذرياتهم في الوقت الحاضر ، وأيضاً فإن الوثنيين من
الشعوب السلافية قد عبدوا الأشجار والغابات •

ولكن من الضروري أن ندرس ببعض التفصيل
البواعث التي قامت عليها عبادة الأشجار والنبات •
فبالنسبة للرجل البدائي فإن العالم بصفة عامة حي ذو
روح ، وليست الأشجار والنبات مستثناة من هذه القاعدة ،
ولذلك فهو يعاملها طبقاً لهذا الاعتقاد ، وما دامت ذات
روح مثل روحه فإنها بالضرورة مفعمة بالاحساس والشعور ،
ولذلك فإن أنواعاً من الأشجار كان يحرم قطعها • ومن
ناحية أخرى فإن هذا الاعتقاد نحو الأشجار والنبات قد
أدى بالطبع إلى معاملتها على أن منها ذكراً وأنثى يمكن أن
يتزاوجا بالمعنى الحقيقي للكلمة وليس بالمعنى الشعري
ولا المجازي •

وفى بعض الأحيان كان يعتقد بأن أرواح الموتى حية
فى الأشجار ، بمعنى أن هؤلاء الأسلاف قد تحولوا
أشجارا •

ولقد حدث تقدم هام فى الفكر الدينى حين تعدلت
فكرة أرواح الأشجار ، فبدلا من اعتبار كل شجرة كائنا
ذا حياة وشعور ، أصبح الانسان ينظر إليها كشيء جامد
يقطنها كائن خارق لزمان وطول أو يقصر ، ويستطيع أن
ينتقل بحرية من شجرة الى أخرى ، وهو بهذه الطريقة
يستمتع بحق معين فى التملك أو السيادة على الأشجار ،
ويتوقف عن أن يكون روحا للشجرة ليصبح لها للغاية •

وبعد ذلك نجده يشرع فى تغيير هيئته متخذاً هيئة
انسان بفضل الاتجاه العام ، فى التفكير البدائى المبكر ،
الى الهاس جميع الكائنات الروحية المجردة شكلا بشريا
مكتفا

ولكن هذا التغيير فى الشكل لم يؤثر على الصفات
الأساسية لروح الشجرة ، فاستمر الاعتقاد فى قدرتها
ككائن حى على انزال المطر ، وجعل الشمس تشرق ،
والنبات ينمو ، والقطعان تتكاثر ، وتيسير الولادة ،
ومباركة الأمهات عند الوضع • وكذلك فقد نسبت هذه

القدرات ذاتها الى آلهة الأشجار التى جرى التصور على تجسدها بالفعل فى أناس أحياء .

بقايا عبادة الأشجار فى أوروبا فى العصر الحديث :

من العرض السابق للصفات الحية التى شاعت نسبتها الى أرواح الأشجار يجعل من اليسير أن نفهم لماذا أن بعض العادات مثل « شجرة مايو » ، أو « عمود مايو » ظلت واسعة الانتشار فى الاحتفالات الشعبية عند القرويين الأوروبيين . وكذلك الاعتقاد السائد بأن الصيف هو روح النبات وقد عادت مرة أخرى منتعشة فى الربيع .

وفى احتفالات الربيع هذه فإن روح النبات تمثله غالبا شجرة مايو والى جانب ذلك يمثلها رجل يرتدى أوراقا خضراء أو زهورا ، أو فتاة تتزين بنفس الطريقة . وأحيانا تمثل روح النبات بملك أو ملكة ، أو برجل وامرأة ، أو بعريس وعروس . ويمكننا أن نستدل من أعياد الربيع والصيف فى أوروبا بأن أسلافنا البدائيين قد شخصوا قوى النبات فى ذكر وأنثى ، وحاولوا عن طريق السحر التمثيلي حث الأشجار والنبات على النمو بتمثيل زواج الآلهة فى شخص ملك وملكة مايو أو ما يشابههما ، ولم يكن هذا التمثيل مجرد مسرحيات رمزية ، أو تمثيليات ريفية غرضها تسلية النظارة أو تثقيفهم ، ولكنها كانت

تعاويزد يقصد بها حث الأشجار كي تنمو ، والحشائش
لتطول ، والأزهار لتتفتح

ونفس الوسائل التي اتبعت لبحث نمو الغلات كان
من الطبيعي أن تستخدم لضمان اثمار الشجر • ولقد ساد
الاعتقاد بين بعض قبائل أفريقيا وفي أجزاء مختلفة من
أوروبا بأن العلاقة بين الجنسين يمكن أن تستخدم للسرعة
بنمو النبات •

الزواج المقدس :

تتكاثر النباتات — طبقا للاعتقاد الواسع الانتشار —
بطريق الاتحاد بين عناصر الذكر والتأنيث ، ووفقا لمبدأ
السحر عن طريق المحاكاة فان هذا التكاثر يفترض أنه
يستحدث بالزواج الحقيقي أو الهزلي بين رجل وامرأة
يمثلان روح النبات •

ولقد لعبت مثل هذه التمثيلات السحرية دورا هاما
في الاحتفالات الشعبية الأوروبية • ومن الواضح أنها موروثة
من عصور سحيقة •

ولقد رأينا في الفصل الأول ما يبرر الاعتقاد بأن
الكاهن الذي يحمل لقب ملك الغابة في نيمى قد اقترن

ربة الغابة « ديانا » نفسها التي لم تكن مجرد الهة للأشجار ، بل يظهر انها تطورت مثل « أرتميس » الى تجسيد للخصب في الطبيعة عند الحيوان والنبات . وعلى ذلك فمن الممكن وصف « ديانا » بأنها ربة للطبيعة بعامة ، وللخصب بصفة خاصة ، وأن قرينها كان هو « فيربس » الذي تمثل أو بالأحرى تجسد في ملك الغابة في نيمى وهناك أمثلة كثيرة لزواج الآلهة في بابل وفي طيبة مصر ، وأثينا ، ومنها زواج « زيوس » وهيرا . وأن مثل هذه العادة الواسعة الانتشار بين الأمم المتحضرة القديمة ، والتي تتصل بزواج الآلهة سواء من تماثيل أو من كائنات بشرية قد ارتكزت على أفكار موروثه من الأسلاف البدائيين لهذه الأمم .

ملوك روما والبا :

مما سبق يمكن أن نستنتج بأن عادة الزواج المقدس لقوى النبات والماء كان يحتفل بها كثير من الشعوب بغرض الحث على خطوبة الأرض ، وأنه في مثل هذه الطقوس كان يقوم غالبا بدور العروس أو العريس الالهى امرأة أو رجل . كذلك فإن الدلائل تقود الى القول بأن زواجا مثل زواج ملك ومملكة مايو كان يحتفل به كل عام في نيمى بين ملك الغابة الغانى ومملكة الغابة الخالدة « ديانا » .

وفيما يتصل بملك روما فإنه كان يمثل جوبيتر إله السماء والرعد وشجر البلوط ولم يكن أقل من جوبيتر في صفاته ، أما ملوك ألبا أثند كانوا من نسل المستوطنين الذين بنوا مدينة روما . وكانت أسرة هؤلاء الملوك تحمل اسم الغابات ، ولذلك فإن أكليلا من أوراق شجر البلوط يبدو أنه كان جزءا من شعارها كما كان جزءا من شعار خلفائهم ملوك روما . « وفي كلتا الحالتين فقد كان ذلك سمة تميز الملك باعتباره ممثلا بشريا لاله البلوط ، وعلى ذلك فإذا كان ملوك ألبا وروما يحاكون جوبيتر باعتباره إله لشجر البلوط ، فإنه يبدو أيضا أنهم كانوا يحاكونه في صفته كاله للطقس وذلك بالتظاهر بصنع الرعد والمطر . »

عبادة شجر البلوط :

ويبدو أن عبادة شجر البلوط أو إله البلوط قد اشتركت فيها جميع فروع السلالة الآرية في أوروبا ولقد كانت هناك علاقة بين طقوس النار التي كانت توقيده في معبد فستا وبين خشب البلوط الذي تغذى به هذه الشعلة . والنتيجة التي يريد منا فريزر أن نبلغها في ختام هذا الفصل هو الاحتمال بأن الشجرة التي كان من واجبات ملك الغابة في نيمى أن يحرسها حتى الموت كانت شجرة بلوط . . . ووفقا لفرجيل فإن الغصن الذهبي الذي انتزعه « إينياس » كان من شجرة بلوط دائمة الاخضرار .

وسوف يعود بنا المؤلف فى نهاية الكتاب لمناقشة هذه القضية مرة أخرى . أما الآن فان الحديث سوف ينتقل الى زاوية جديدة تدور حول موضوع رئيسى آخر هو « الثابو » أو المحظورات بصورها وأنواعها المختلفة .

« أعباء السلطة »

لقد سبق أن أشرنا الى الاعتقاد الشائع فى بعض مراحل التطور للمجتمع البدائى ، وهو أن الملك أو الكاهن قد وهب قوى خارقة ، أو أنه تجسيد لأحد الآلهة . ووفقا لهذا الاعتقاد فانه يفترض بأن مجرى الطبيعة تحت سيطرته على نحو ما ، وأنه لذلك يعتبر مسئولاً عن سوء الطقس ، وقلة المحصول وغير ذلك من الكوارث الذى يعتقد أنها تتم بمشيئته ، والتي كان يعاقب عليها بوضعه فى القيود وبالجلد ، فاذا استمر فى عناده عاقبه رعاياه بالإعدام والموت

ولما كان شخصه يعتبر مركز الكون فان أية حركة تصدر عنه قد تؤدي الى تعكير بعض عناصر الطبيعة ، ومن ثم فقد كان من الواجب توخى الحرص الشديد منه ، وعليه . ومن ذلك نشأت محظورات معينة بالنسبة له .

فقد كان يفرض على امبراطور اليابان مثلاً في القديم أن يجلس على عرشه ساعات طويلة كل صباح وعلى مفرقة التاج دون أن تبدر منه أية حركة اعتقاداً بأن هذه الجلسة تحقق السلام والهدوء لامبراطوريته . كذلك فقد كان لا يسمح للشمس أو القمر أن تسقط أشعتها على رأسه .

وشبيه بهذه المحظورات كان مرعباً بالنسبة للملوك الكهنة أو المؤلهين في مناطق مختلفة بأفريقيا ، وملكوك إيرلندا قديماً الذين كانوا يخضعون لبعض المحظورات الغريبة أو الشاؤو حفاظاً على رخاء الناس والبلاد .

وقد أدت أعباء السلطة الثقيلة هذه على الملوك والكهنة الى الفصل بين السلطة الروحية والسلطة الزمنية نتيجة لرفض كثير منهم تولى هذه المناصب ، وقد اقتضى الأمر أحياناً ارغام هؤلاء الممتنعين .

هالك الروح :

لقد تعرفنا من هذه الأمثلة على بعض « المحظورات » التي تقيد منصب الملك المقدس أو الكاهن ، والتي كان غرضها الأساسي هو الحفاظ على حياة الرجل المؤله لصلحة رعيتة

ولكن ، كيف تؤدي مراعاة هذه المحظورات الى

التأثير على حياته ؟ وما هي الأخطار التي تهدد حياة الملك
واتجاه هذه المحظورات لتوقيتها ؟

لقد كان اعتقاد الرجل البدائي بأن حيوية الانسيان
والحيوان تكمن في حضور الروح ، وكانت هجعة النوم
أو الموت تفسر بغياب الروح ، والنوم غياب مؤقت للروح ،
والموت غياب دائم .

واذن فان الطريقة المتبعة لتوقى الموت تكون أما بمنع
الروح من مفارقة الجسد أو ضمان عودتها ثانية في حالة
رحيلها .

وقد اتخذت الاحتياطات التي اصطنعها البدائيون ،
لتوقى هذه النهاية ، شكل محظورات معينة لضمان بقاء
الروح أو عودتها .

ولما كان الاعتقاد أحيانا بأن الروح لا تفارق الجسد
عن طواعية في سائر الأحوال ، اذ انها ربما تنتزع منه
بواسطة الأشباح أو الشياطين أو السحرة ، لذلك فان
بعض المحظورات تفرض في حالات معينة لتوقى ذلك ،
فبعض القبائل البدائية كانت تعتمد الى تقييد الأطفال
ووضعهم في مكان معين من المنزل أثناء مرور الجنازات
خوفا من أن تفرأرواجهم الى جثة الميت أثناء عبورها .

كذلك فقد لعبت التعاويذ دورا هاما في استعادة
الأرواح .

على أن اعتقاد الرجل البدائي لم يقتصر على هذا
الجانب وهو روحه ، بل انه كان يعتبر ظله أو انعكاسه
تماما مثل روحه أو على أى حال كان يعتبره جوهريا من
نفسه ، يمثل مصدرا للخطر يتهدهده ، فلو أن أحدا داس
ظله أو طعنه فانه سوف يشعر بالأذى كما لو كان ذلك
قد وقع لشخصه . ولو حدث أن انفصل عنه كلية - تبعا
لاعتقاده بأن ذلك ممكن - فانه سوف يموت

وعلى هذا فان طائفة من المحظورات قد انبثقت عن
مثل هذا الاعتقاد ، ومن ثم فقد اتخذ الرجل البدائي قاعدة
له أن يتحاشى ظل أشخاص معينين يعتبرون لأسباب كثيرة
مصادر للتأثير الخطير .

الأفعال المحظورة :

ولما كان الغرض من المحظورات الملكية هو إبعاد الملك
عن جميع مصادر الخطر ، فان آثارها العامة تظهر في الزام
الملك بأن يحيا في حالة عزلة تامة أو جزئية ، بحسب عدد
القواعد التي عليه أن يراعيها ومدى شدتها .

ولما كان السحر هو أكثر مصادر الخطر اثارة لرعب
الرجل البدائي فانه يتوجس من جميع الغرباء خشية أن

يكونوا ممن يمارسون هذا الفن الأسود ، ولا تقساء اذى التأثيرات الضارة التى يسببها الغرباء فقد نشأت قواعد مبدئية نابعة من حذر الرجل البدائى ، ومن ثم فانه قبل السماح للغرباء بأن يجوسوا خلال احدى المناطق بحرية ويختلطوا بالسكان فهناك شعائر معينة يؤدىها السكان الاصليون غرضها فى الغالب هو تجريد هؤلاء الغرباء من قوتهم السحرية أو صد التأثيرات المؤذية التى يعتقد أنها تنتقم منهم .

من ذلك اقامة بعض الشعائر التطهيرية مثل نثر الماء أو الرمل فى جميع الجهات ، ومنها أيضا الزام الغرباء بالسير بين صفين من النيران اعتقادا بأن النار تبطل السحر .

الطعام والشراب :

فى تصور الرجل البدائى أن عملية الطعام والشراب يصاحبها خطر من نوع معين ، اذ أن الروح قد تخرج من الفم أثناء ذلك ، أو تنتزع بواسطة فنون السحر التى يستخدمها عدو من الحاضرين . لذلك فان الناس كانوا يتخذون الحيطة فى مثل هذه الأحوال ، أما بالنسبة للملوك فقد كانت تتخذ احتياطات غير عادية بالطبع .

ومنها تحريم رؤية الملك وهو يأكل أو يشرب ، وفشل

من يراه - ان تصادف حدوث ذلك - انسانا كان أو حيوانا .
اعتقادا بأن الملك نفسه سوف يموت اذا ما رآه أحد وهو
يأكل أو يشرب .

وفى بعض الأحيان يكون الغرض من المحظورات فى
مثل هذه الأحوال هو اعاقبة التأثيرات الشريرة عن دخول
الجسم أكثر من كونه احتياطا لمنع الروح من الهرب .
ونفس الباعث على ابعاد الأرواح الشريرة ربما يفسر عادة
بعض السلاطين الأفريقيين فى الانتقاب . ويتصل بذلك
تحريم مغادرة البيت ، فبعض الملوك يحظر عليهم مغادرة
قصورهم ، فاذا سمح لهم بذلك فانه يحرم على رعيتهم
رؤيتهم خارج القصر .

ومن المحظورات المرعية بالنسبة للطعام تحريم ترك
الفضلات ، ويرتبط هذا التابو بالخوف من السحر ،
اعتقادا فى الارتباط بين الطعام الذى دخل المعدة والفضلات
المتروكة أن ينتقل تأثير السحر منها الى الأكل نفسه .

ولهذا السبب فانه يحرم لمس بقية طعام الملك المؤلة
أو أكله اعتقادا بأن من يفعل ذلك فانه ميت لا محالة .

وهذا الأمر يتصل بالحظر بالنسبة لبعض الأشخاص
فهؤلاء الملوك المؤلهون كما يحرم أكل بقية طعامهم فانه
يحرم أيضا على أى انسان آخر أن يرتدى ملابسهم دون

اذن متهم .، ذلك أن الشخص المؤله يعتبر مصدرا للخطر
كما أنه مصدر للبركة فلا يقتصر الأمر على حراسته بل
يجب أيضا الاحتراس منه .

وكما يسرى حظر استخدام الأشياء الخاصة بالشخص
المقدس ، فإنه يسرى أيضا بالنسبة لما يمكن تسميته
بالنجس . فمثلا تقتل ملابس الشخص المقدس من
يتناولها فإن الأمر كذلك بالنسبة للملابس التي تلمسها
امرأة في حالة الطمث .

ومثل هذه المحظورات تفرض على المرأة في حالة
الوضع وللأسباب نفسها ، ففي مثل هذه الأوقات يفترض
أن النساء في ظروف خطرة وأنهن قد يعدين أى شخص
أو أى شيء يلمسه .

ومن الأشخاص الذين يخضعون للحظر المحاربون
قبل النصر وبعده ، فيتم وضعهم في نفس حالة العزل
أو الخبز الروماني التي يضع فيها الرجل البندائي
آلهته البشرية أو الشخصيات الهامة .

كذلك فهناك أنواع من الخطر معينة يجب أن يراعيها
صيادو الحيوانات والأسماك وهم يخضعون أيضا لبعض
الشناعات التطهيرية كالمخاربين . ومرد ذلك هو الخوف من
أرواح الحيوانات أو الطيور أو الأسماك التي قتلها الصياد
أو سوف يقتلها .

معنى التسايو :

لقد وصفنا هذه الطبقات التي تخضع للحظر في المجتمعات البدائية بأن بعضها مقدس ، وبعضها نجس . غير أن الرجل البدائي لا يضع هذه الفروق الأخلاقية بينها . فالسمة المشتركة بين جميع هؤلاء الأشخاص في اعتقاده هي وجود خطر منهم ووجود خطر عليهم . وفي اعتقاده أيضا أن الخطر يتعدى الأشخاص إلى الأشياء ، مثل المحظورات المتصلة « بالحديد » والتي تعود إلى العصر الذي كان فيه الحديد شيئا جديدا ، وبهذا يفسر الخوف من الأسلحة الحادة التي يعتقد بأن الأشباح قريبة منها في بعض الأحوال . ومن الأشياء التي يتصل بها « الحظر » اللحم النىء والدم . ومن القواعد العامة أن الدم الملكي لا ينبغي اراقتة على الأرض ، والتفسير العام لمثل هذا التحريم يعود إلى الاعتقاد بأن الروح في الدم ، وأن الأرض التي يسقط عليها تصبح بالضرورة محرمة أو مقدسة .

هنالك أيضا الحظر الخاص بالشعر ، ويجيء من اعتبار الرأس مقدسة إلى حد أن في لمسها أذى إلى أن تصبح عملية قص الشعر عملية دقيقة وصعبة ، وأصبح التخلص من الشعر المقصوص ، مثل الأظافر ، أكثر صعوبة ، لأن صانعيهما يعتقد بأنه عرضة لمعاناة أى أذى قد يقع عليهما ، وقد أدى الخوف من السحر وتأثيره بكثير من الناس إلى إخفاء بقايا شعرهم وأظافرهم أو إعدامها .

ومن قبيل الحظر بالنسبة للأشياء ما يتصل بالعقد
فى الثياب وبالحواتم . وقد اعتقد أن التأثير السحري
للعقد فى إعاقة النشاط الانسانى يظهر فى حالات الزواج
وفى حالات الولادة ، وفى كوارث المرض وغيرها من أنواع
البلیات . على أنه اذا كان قد افترض بأن العقدة ربما
تقتل ، فقد افترض أيضا بأنها تشفى ، وقد تستخدم
الساحرة « العقد » لتكتسب حبيبا وتربطه اليها برساط
وثيق .

الكلمات المحظورة :

لما كان الرجل البدائى لا يستطيع أن يفرق بشكل
واضح بين الكلمات والأشياء فهو عادة يتصور أن الرابطة
بين الاسم والشخص أو الشئ المسمى به ليست مجرد
علاقة عرفية ولكنها رباط حقيقى ومادى يوحده الشيئين
بطريقة تجعل من الممكن انقاذ السحر فى شخص من خلال
اسمه بنفس السهولة التى ينفذ بها من خلال شعره أو أظافره
أو أى جزء مادى من شخصه .

وفى الحق فإن الرجل البدائى يعتبر اسمه جزءا
حيويا من نفسه ويقوم برعايته وفقا لذلك ، ولهذا فإن
بعض العشائر الاسترالية تعمل الى اخفاء أسماء أفرادها عن
أن تعرف بشكل عام خوفا من استخدامها فى السحر

للأضرار بأصحابها ، ولهذا السبب نفسه كانت أسماء المصريين القدماء مزدوجة يحتفظ بواحد منها سرا .

وعلى ذلك فانه يحظر نطق بعض الأسماء مثل أسماء الموتى عند بعض القبائل البدائية خشية أن يستدعى هذا النطق الأشباح ، ولذلك لا يدهشنا أن نعرف أن أعظم الاحتياطات قد اتخذت لحراسة أسماء الملوك المؤلهين والكهنة من الضرر بإبقائها سرية على الدوام .

وننتقل مع المؤلف الى زاوية أخرى من الاهتمام البالغ بحياة الملوك والكهنة تساعد في جلاء دواعى قتل ملك الغابة وارتباط هذا التقليد بالطبيعة ، ونقتحم في الفصول التالية مجالات غريبة في الممارسات والمعتقدات .

« قتل الملك المؤله »

لما كان الانسان البدائي الذى خلق آلهته قد جعلهم على شاكلته فقد افترض أنهم سوف يصيرون الى الفناء مثله ، وهذا الاعتقاد نجده حتى بالنسبة للآلهة التى اعتبرت سامية كآلهة البابليين الذين لم يكونوا ليظهروا لعبادهم الا فى الأحلام والرؤى ، وبالرغم من ذلك فقد تصورهم بشرا فى أشكالهم وعواطفهم ، وفى مصيرهم ، وأنهم يولدون ويموتون . فاذا كان هذا هو حال الآلهة السامية التى تقر بعيدا عن حياة الانسان الأرضية

المضطربة ، فليس هناك اذن ما يعصم الملوك المؤلهين من
ملاقاة المصير نفسه .

وكما رأينا من قبل من أن الشعوب البدائية تعتقد
أحيانا أن سلامتهم - بل وحتى سلامة العالم - مرتبطة
بحياة واحد من هؤلاء البشر المؤلهين. فإن من الطبيعي أن
تتخذ أعظم أنواع الرعاية لحياته ، غير أن الخطر يجرى من
اتجاه آخر . فإذا كان مجرى الطبيعة يعتمد على حياة هذا
الإنسان المؤله ، فأى نكبة يمكن أن تقع من الوهن التدريجي
لقواه وانطفائها نهائيا بالموت ؟

وليس هناك سوى طريقة واحدة لتوفى هذه
الأخطار ، وهي أن الملك المؤله لابد وأن يقتل بمجرد أن
تظهر العلامات المنبئة بأن قواه بدأت في الضعف . ويجب
أن تنتقل روحه الى خليفة قوى قبل أن يتلفها نذير
الانحطاط بصورة خطيرة . وهناك أمثلة عديدة لهذه
النظرية وممارستها في مناطق مختلفة من العالم ، وهي
شبيهة بما كان مجرى بالنسبة لملك الغابة في نيمى الى
حد كبير .

والمقارنة تضع أمام أعيننا طائفة من الملوك المؤلهين
يعتقد أن خصومية الناس والحيوان والنبات تعتمد على
حياتهم ، وأنهم قد قتلوا سواء في مبارزة أو بطريقة أخرى
بغرض أن تنتقل أرواحهم الالهية الى خلفائهم وهي في

عينفوانبها لا يدنسها الضعف أو وهن المرض أو الشيخوخة ،
لأن مثل هذا التدهور بالنسبة للملك في رأى عباده يورث
تدهورا مماثلا للإنسان والحيوان والغلات •

قتل الملوك فى نهاية فترات محددة :

فى بعض الأحيان لا يتم انتظار الملك المؤله أو الكاهن
حتى تظهر عليه علامات الضعف ، فبعض الشعوب تفضل
قتل الملك وهو ما يزال فى تمام قوته بعد فترة محددة
معلومة تكون أحيانا اثنتى عشرة عاما كما فى جنوب الهند ،
وأحيانا تسعة أعوام كما نجد فى التراث الاسكندنافى ،
أو ثمانية أعوام كما كان متبعاً عند الاغريق •

ولقد وجدت محاولات كثيرة لتفادى هذا المصير ، كان
يعمد الملك قرب نهاية الفترة المحددة الى التنازل عن العرش
لفترة قصيرة يحكم خلالها ملك مؤقت يلقى المصير المختوم
بدلا منه •

وفى البدء كان يتم التضحية بشخص برىء قد يكون
من أسرة الملك نفسه ، ولكن مع نمو الحضارة استعويض
عن ذلك بالتضحية بشخص يكون قد اقترف جريمة •

وفى الحالات التى يكون فيها بديل الملك من أسرته
فإن الغرض هو اظهار أن موت هذا الآخر سوف يخلفهم
نفس الغرض الذى كان سيتأتى من قتل الملك نفسه •

ولما كان الملك الذى سيقتل يعتبر ألها أو شبه اله فإن
البديل لابد من احاطته - على الأقل حتى تنتهى هذه
المناسبة - بصفات الملك الالهية ، وليس هناك من يستطيع
تمثيل الملك فى صفاته الالهية مثل ابنه .

قتل روح الشجرة :

ان تفسير عادة قتل الأشخاص المؤلهين مقترنة بفكرة
وراثة الروح أى انتقالها الى خلف القتل ، وهى من الأفكار
الشائعة عند البدائيين بالتأكيد ، ولكن ما هو الضوء الذى
تلقينه مثل هذه العادة على موضوعنا ؟

لقد سبق أن رأينا ما يدعوا الى افتراض أن ملك
الغابة فى نيمى كان يعتبر تجسيدا لروح الشجرة أو لروح
النبات ، وأنه لهذا قد منح قوى سحرية تؤثر على النبات
فى اعتقاد عباده ، ولذلك فقد اعتبروا أن حياته ثمينة
وأحاطوها بنظام محكم من المحظورات ، وهذا التقدير نفسه
هو الذى كان يحتم قتله بغرض أن تنتقل الروح الالهية
المتجسدة فيه الى خليفته وهى فى عنفوانها .

والقاعدة التى تفرض أن يظل فى السلطة الى أن
يقتله من هو أقوى منه قد يكون الغرض منها تحقيق
الشيئين : الحفاظ على حياته الالهية فى قوتها ، وانتقالها
الى خليفة مناسب بمجرد أن تبدأ هذه القوة فى الضعف .

والظن بأن ملك الغابة كان قديما يقتل عند نهاية فترة محددة ودون منحه فرصة للحياة يؤكد عادة قتل نظرائه من البشر الممثلين لروح الشجرة في شمال أوروبا بصفة دورية . وقد تركت هذه العادة آثارا واضحة في الأعياد الريفية عند القرويين .

والغرض الذي كان يقصد اليه في الحالتين واحد ، وهو أن الحياة الالهية المتجسدة في مادة أو في جسم يتلفها ضعف الوسيط الواهن ، ولانقاذها من ازدياد الوهن فلا بد من انفصالها عنه بمجرد ظهور امارات التدهور لكي تنتقل الى خليفة قوى .

وأوجه التشابه بين هذه الشخصيات الأوربية الشمالية وبين ملك الغابة أو كاهن نيمى واضحة بما فيه الكفاية .

فمن بين هؤلاء الممثلين الشماليين المقنعين نرى ملوكا تدل ملابسهم المتخذة من لحاء الأشجار وأوراقها ، بالاضافة الى الكوخ المصنوع من الأغصان الخضراء حيث ينعقد مجلس بلاطهم ، على أنهم مثل نظيرهم الايطالى : ملك الغابة . وهم أيضا مثله يلقون ميتة عنيفة ، وفي امكانهم أيضا مثله تحاشيها لفترة من الزمن بقوتهم الجسدية ومهارتهم .

دفن الكرنفال :

إن معرفتنا القليلة بعادة قتل الملك المؤله وبتاريخها تجعل التفسير الذى قدمناه لها مجرد احتمال ، ولكن هذا الاحتمال يزداد اذا أمكن اثبات أن هذه العادة كانت تجرى فى المجتمعات البدائية .

ولقد اقتصرنا دراستنا حتى الآن بالنسبة لموت الاله وبعثه على اله الشجرة .

ولكن ، اذا استطعنا أن نبين أن عادة قتل الاله والاعتقاد فى بعثه قد وجدت فى طور الصيد أو الرعى حين كان الاله المقتول حيوانا ، وأنها استمرت حية فى طور الزراعة حين كان الاله القتل غلة أو إنسانا يمثل الغلة ، فإن التفسير الذى سبق تقديمه سيزداد احتمال صحته كثيرا .

فى احتفالات الربيع التى سبق ذكرها نجد مظهرين تتضح فيهما سمة موت الكائن المؤله ، فى أحدهما يكون الكائن الذى يمثل موته هو تجسيده للكرنفال ، وفى الآخر يكون هو الموت . نفسه . وفى بعض احتفالات الكرنفال يمثل الكرنفال برجل وأحيانا يمثل بدمية من الكرتون يحملها أربعة من حفارى القبور وفى مقدمة المركب تسير زوجة الكرنفال فى ملابس الحداد . وأحيانا يمثل

بصور أخرى احتفالية تنتهى بإحراقها أو دفنها • كذلك
يمثل أحيانا « بعث » هذا الميت المزعوم •

وشعائر تشييع الكرنفال تشبه كثيرا شعائر تشييع
الموت نفسه فيما عدا أن تشييع الموت يتبعه أو يصاحبه
احتفال باستدعاء الصيف أو الربيع أو الحياة •

وبينما يمثل « الموت » بدمية تطرح بعيدا فإن
الصيف أو الحياة تمثل بأغصان أو أشجار يعود بها
المحتفلون معهم • ونجد من ذلك ما يدعونا الى اعتبار طرد
الموت واستدعاء الصيف ، على الأقل فى بعض الحالات
— صورة أخرى لموت روح النبات وبعثها فى الربيع ، وأن
هذه الشعائر وما يشابهها — هى طقوس سحرية ، أو أنها
كانت فى نشأتها طقوسا سحرية تهدف الى ضمان تجدد
الطبيعة فى الربيع •

أسطورة ادونيس :

لقد دفعت مشاهدة التغيرات السنوية التى تحدث
على سطح الأرض بالناس الى التفكير فى أسبابها ، وإدراك
العلاقات بينها وبين حياتهم • وفى مرحلة معينة من التطور
تصور الانسان فى نفسه القدرة على التحكم فى الطبيعة
بواسطة السحر •

ولكن بمرور الوقت وتقدم المعرفة حل تصور جديد بأن الطبيعة خاضعة لقوى عظيمة . وهكذا حلت محل النظرية السحرية القديمة نظرية دينية . وعلى الرغم من أن الناس قد قرنوا تغير الفصول بتغير الآلهة ، إلا أنهم ظلوا يعتقدون أنهم يمارسون طقوس سحرية معينة يمكنهم مساعدة الاله الذي كان أساس الحياة في صراعه ضد الموت . وأكثر مما نجد هذه الطقوس في البلاد الواقعة شرقي البحر المتوسط حيث كان يمثل تغير الحياة السنوي بأسماء : أوزوريس ، وتموز ، وأدونيس ، وأتيس ، وبصفة خاصة الحياة النباتية التي كانت تتجسد في اله يموت كل عام ويبعث ثانية .

ولقد كان يعتقد أن تموز أو أدونيس يموت كل عام ، وأن عشيقته الالهة « عشتار » ترحل بحثا عنه ، وأثناء غيابها تتوقف عاطفة الحب فيتوقف الخصب وتهدد الحياة بالانقراض . وحين تعود برفقة حبيبها تنتعش الطبيعة كلها .

ولعل أكبر دليل على أن أدونيس كان الها للنبات وبخاصة للغلة هو حداثق أدونيس ، وهي عبارة عن سلال أو أوان تملأ بالطين وتبذر فيها أنواع مختلفة من النبات ، وكانت تحمل مع تماثيله وترمى في البحر أو في الينابيع . وهي طقوس شبيهة بطقوس الكرنفال ، والموت في أوربا في الأزمنة الحديثة .

أسطورة أيتيس وطقوسه :

وأيتيس مثل أدونيس كان الها للنبات. وكان موته وبعثه تقدم الشعائر له في الربيع في كل عام . وأساطير الإلهيين وطقوسهما متشابهة كثيرا إلى درجة أن القدماء اعتبروهما متطابقين . ويقال بأن أيتيس بعد موته قد تحول إلى شجرة صنوبر . وإلى هذه الفكرة تعود صفته الأصلية كروح للشجرة . واعتقد أنه يسيطر على جميع الثمار شأنه في ذلك شأن أرواح الشجر بصفة عامة .

أسطورة أوزوريس :

هنالك من الأسباب ما يدعو إلى مقارنة ايزوريس في واحد من مظاهره بأدونيس ، وأيتيس أي كتجسيد للتغيرات السنوية العظيمة للطبيعة ، وبصفة خاصة للغلة . غير أن المكانة الفائقة التي أسبغت عليه في عصور كثيرة أغرت عباده المخلصين بأن يخلعوا عليه كثيرا من صفات الآلهة الآخرين وقدبراتهم .

لقد كان أوزوريس يتصور ويتمثل كتشخيص للغلة ، يموت ويعود إلى الحياة كل عام . وقد جاء هذا التصور « كاله للغلة » بوضوح من الاحتفال بموته وبعثه ، ولكنه كان أكثر من روح للغلة ، إذ كان أيضا روح شجرة ، ومن المحتمل أن ذلك كان صفته البدائية .

وكان من الطبيعي باعتباره الها للنبات أن يجري
تصوره كاله للنشاط الخلقى بصفة عامة إذ أن الناس فى
بعض مراحل التطور لم يستطيعوا التمييز بين قوى
التنازل لدى الإنسان والنبات . وقد قسرت أحيانا كاله
للمنسن بسبب ارتباط قصة موته بالطواهر الشمسية .
بشكل أفضل من ارتباطها بأية ظاهرة أخرى فى الطبيعة .
ديونيسيس :

إن ديونوسيس أو باخوس معروف لدينا حينئذ كممثل
للكروم والبهجة التى يحدثها عصير العنب . وقد دعا
التشابه الذى تمثله قصته وطقوسه بأوزيريس بعض
الباحثين القدماء والمحدثين الى اعتبار أنه ليس سوى
أوزيريس متكررا ، وأنه قد جلب مباشرة من مصر الى
اليونان .

ولم يكن ديونيسيس الاله الاغريقى الوحيد الذى
تظهر قصته المفجعة وطقوسه ذبول النبات وبعثه . فهذه
القصة القديمة تعود الى الظهور فى شكل آخر واستخدام
مختلفات فى أسطورة « ديمتر » و « بيرسيفون » اللتين
تماثلان بصفة أساسية أسطورة : أفروديت (عشتروت)
وأدونيس ، وسبيل وأتيس ، وإيزيس وأوزيريس . وفيها
جميعا الربة التى تنلد بحبيبها الذى يمثل الخصيب
وبصفة خاصة الغلة التى تموت فى الشتاء لتبعث فى
الربيع .

وهناك أبناب مستقلة لاعتبار ديمتر كأم للغلة ،
ومن المعتقدات الشائعة في شمال أوروبا أن أم الغلة تجعل
المحاصيل تنمو ، وتلعب كذلك دورا هاما في عادات
الحصاد ، ويعتقد أنها تتمثل في آخر بضعة غيدان تترك
بغير حصاد ، وترتبط بها ممارسات ومعتقدات كثيرة .

وهناك مشابه كثيرة بين عادات الربيع التي سبق
وصفها ، فكما أن روح الشجرة في عادات الربيع تمثل
بشجرة وبشخص ، فكذلك تمثل روح الغلة بآخر حزمة
وبالشخص الذي يحصدها أو يحزمها أو يدرسها ، وفي
كليهما نفس تأثير الإخصاب ، وأيضا في الطقوس التي
تمارس في كليهما ، وهي طقوس سحرية أكثر منها
استعطافية تستعين بالشعائر التي يعتقد أنها تؤثر في
مجرى الطبيعة بطريقة مباشرة .

ويشير فريزو الى نظرية العالم الألماني « ولهم » في
محاولة لتفسيرها ، W. Mannhardt ، مانهارت فيقول
بأن روح الغلة تغلن عن نفسها ليس فقط في النبات ولكن
في شكل بشري ، فالشخص الذي يحصد آخر حزمة
أو يفضض آخر حبات الدرس يعتقد أنه تجسيد لروح
الغلة بصورة مؤقتة مثله مثل حزمة القش التي قام
بحصدها أو درسها .

ثم ينقلنا الى فكرة أخرى فى عادات الحصاد التى
تحتوى على مفهومين متميزين لروح الغلة ، وفى بعض
العادات تعامل روح الغلة باعتبار أنها قد حلت فى الغلة ،
وفى بعضها الآخر تعتبر خارجة أو منفكة عنها ، والتصور
الأول أقدم من الثانى .

قتل روح الغلة :

فى بعض عادات الحصاد القديمة كان يقتل الشخص
الغريب الذى يمر بالحقل أثناء الحصاد لأنه يعتبر كتجسيد
لروح الغلة ، وبمقارنة هذه العادة بممارسات الحصاد
الأوربية نجد فى الأخيرة الاعتقاد بأن روح الغلة تقتل غالبا
أثناء الحصاد أو الدرس .

وفى ألمانيا نجد الحصادين أو الدارسين يقبضون على
الغرباء العابرين ويقيدونهم بحبل يبدلون من حطب الغلة
حتى يدفعوا فدية . كذلك فى عادات الحصاد الحديثة أن
الشخص الذى يحصد أو يحزم أو يدرس آخر عود من الغلة
يعتبر تجسيدا لروح الغلة ويجرى تمثيل عملية قتله
بأدوات الزراعة والقائه فى الماء .

وتماثل الطقوس البدائية عادات الحصاد الأوربية
الحديثة فى مظاهر كثيرة فمثلا العادة البدائية بمزج دم

الضحية أو رمادها يذور الغلة تماثل العادة الأوربية من
خاط حبوب آخر حزمة بالغلة الجديدة في الربيع .
وفي بعض الأحيان تظهر روح الغلة في هيئة حيوان
— في المعتقدات القديمة — ولهذا فقد كان يتم القبض على
هذا الحيوان الذي تتمثل فيه روح الغلة ويذبح ويؤكل في
عشاء مقدس . وأحيانا يستعاض عن الحيوان الحقيقي
بصنع نوع من الخبز على صورة الحيوان ويؤكل أيضا في
عشاء مقدس .

أكل الآلهة :

لقد رأينا أن روح الغلة تمثل أحيانا في شكل بشري،
وأحيانا في شكل حيوان وفي كلتا الحالتين فإنها تقتل في
شخص يمثلها وتؤكل بصورة شعائرية .

ويعتبر عشاء الحصاد عند الفلاحين الأوربيين مثالا
واضحاً لهذه العادات القديمة . وعادة أكل الخبز بصورة
تطهيرية أو طقوسية باعتباره جسد الله كانت تمارسها
عشائر الأزتق قديما ، وصنع أرغفة من الخبز على هيئة
ملك الغابة في الأيام القديمة .

وتفسر هذه الممارسات يعود الى اعتقاد البدائيين بأن
أكل لحم حيوان أو انسان يكسب الأكل صفاته الجسدية
والعقلية التي يمثلها هذا الحيوان أو الانسان ، واذن فإن

ومثل هذه العبادات السابقة التي رأيناها في
آكل جسد الإله يجعل الأكل مشتركاً في صفاته وقدراته .
المجتمعات التي بلغت مرحلة الزراعة نجدها أيضاً عند
القبائل التي تعيش على الصيد أو الرعي ، فتجده بينها
جميعاً عادة قتل الكائنات المعبودة . وهناك أمثلة عديدة
للحيوانات المقدسة التي يجري قتلها ، مثل الكباش المقدس
في مصر القديمة ، والشعبان المقدس في أفريقيا ، والذب
المقدس في اليابان قديماً وفي شرق سيبيريا .

استعطاف الصياد للحيوان :

لما كان الرجل البدائي يعتقد بأن الحيوانات قد
منحت شعوراً وذكاء مثل الإنسان ، وأنها مثله لها أرواح
بالتجوال كأرواح مجردة ، أو باليلاد مرة أخرى في شكل
تستطيع النجاة من الموت الذي يلحق جسدها سواء
بالتجوال كأرواح مجردة ، من أجل ذلك فإن عملية قتل
للحيوان وأكله تختلف في تصوره عما يمثل هذا الفعل
بالنسبة إلينا .

ولذلك فإن الصياد البدائي يعتقد أنه يقتل الحيوان
يعرض نفسه للانتقام أما من روح الحيوان المتجردة ،
وأما من جميع أفراد عشيرة الحيوان الذي قام بقتله ، والتي
يعتبرها عشيرة واحدة مترابطة برباط الدم مثل الناس .
ولهذا فهو يتحاشى قتل هذه الحيوانات الوحشية مثل

التمساح والنمر والتي لا يوجد باعث ضرورى لقتلها الا فى حالات الشار أو الدفاع عن النفس .

غير أن الرجل البدائى لا يستطيع تجنب قتل جميع الحيوانات والا مات جوعا ، ولذلك فهو مضطر لقهر هذا التوجس النابع من معتقداته الخرافية ، فيقتل بعض هذه الحيوانات ، وفى الوقت نفسه يعمل على استعطاف ضحيته وعشيرتها ، ويقوم أحيانا بطقوس الرقص لتكريمها .

أنماط الحيوانات المقدسة :

تنحصر العبادة البدائية للحيوان فى نمطين متقابلين. من بعض الوجوه ، فالحيوانات تعبد وعلى ذلك فإنها لا تقتل ولا تؤكل . ومن ناحية أخرى ، تعبد الحيوانات لأنها فى العادة تقتل وتؤكل .

وفى كلا النمطين من العبادة فإن الحيوان يوقر بسبب بعض المنافع الايجابية أو السلبية التى يأمل البدائى الحصول عليها .

وطبقا لهذين النمطين فإن هنالك نمطين متميزين من عبادة قتل الاله الحيوان هما :

١ - النمط المصرى : (الحيوان المتروك عادة) .

٢ - النمط الأنثوي نسبة الى « أنثوي » باليابان ،
ويسمى النمط التكفيرى : (الحيوان الذى تقتله القبيلة
فى العادة) .

نقل الشرور :

أن أحد البواعث التى دعت الى وجود هذه العادة
الغريبة وهى قتل الاله هو الاعتقاد بأن الشقاء والذنوب
المتراكمة على الناس بأجمعهم توضع أحيانا على الاله المقتول
الذى يفترض أن يحملها بعيدا الى الأبد تاركا الناس
مطهرين وسعداء .

وفى بعض الأحيان تستخدم الحيوانات كأوعية لحمل
الشرور بعيدا أو نقلها . ومنها المرضى والأرواح الشريرة ،
وأحيانا يلعب لناس دور كبش الفداء فتتحول اليهم الشرور
التي تهدد الآخرين . والرقص من الوسائل التى تستخدم
لاببعاد الروح الشريرة عن المريض وانتقالها الى جسد
الراقص ، وأحيانا يكون القتل الذى يوقع بأحد الأشخاص
لابعاد الشر عن القبيلة . ومثل هذه المحاولات لنقل
الأمراض والآثام من شخص الى غيره نجد أنها كانت شائعة
بين الأمم الأوربية قديما وحديثا .

كذلك فإن هذا الأمر يصدق على محاولة نقل الألم
أو المرض من الانسان الى الحيوان أو الى الجماد ، وأكثرها

استخدما في أوروبا كأوغية للأمراض والبلايا بأنواعها هي
الشجرة وبعض أنواع النبات مثل الكتان .

ولقد استخدمت وسائل مشابهة لتحرير المجتمع
بأكمله من الشرور المختلفة بالطرد الجماعي للشرور دفعة
واحدة ، وذلك بطرد الشياطين أو الأشباح التي يعتقد
البدائي بأنها سبب معظم متاعبه .

الفصن الذهبي

ولما كنا قد أوفينا على نهاية الكتاب ، فقد بقي أن
نجيب عن السؤال الثاني من الموضوع الأصلي ، بعد أن
تمت الإجابة عن السؤال الأول المتصل بقتل كاهن أريشينا
لسلفه .

والسؤال الآن هو : ماذا كان الفصن الذهبي ؟ ولماذا
كان يجب على كل متنافس على عرش الكهنوت في أريشينا
أن ينتزعه قبل أن يقتل سلفه ؟

في أسطورة « بلندر » الإله الاسكندنافي نجد أن
مقتله كان بفصن من شجرة الديسق Mistletoe

التي نجدها في الكريسماس ، وهذا الفصن يتصل اتصالاً
وثيقاً احتفالات النار في أوروبا التي كان الفلاحون يقومون
بالرقص حولها والوثب فوقها لضمان حصاد وفير .

وقد قتل « بلدر » بغصن من الدبق وأحرق في نار عظيمة ، ولقد كان الغصن منذ أزمنة سحيقة موضوعا لتوقير خرافي في أوروبا بلغ حد العبادة . والحديث في هذا الصدد يثير موضوعا آخر هو « الروح الخالجية » اذ نجد في الحكايات الشعبية أن حياة الانسان تراتبط أحيانا بحياة نبات معين ، وأن ذبوله يعقبه موت الشخص مباشرة .

وما دامت حياة « بلدر » في هذا الغصن فمن الطبيعي أن يموت بضربة منه ، اذ أن تصور أن حياة انسان متجسدة في شيء معين أن هذا الشيء يعتبر حياته وموته كما يحدث في الحكايات الشعبية . كذلك تجيء فكرة أن حياة شجرة البلوط في هذا الغصن من الملاحظة ، ففي الشتاء نرى أن أغصان « الدبق » التي تنمو على شجر البلوط تظل خضراء بينما البلوط نفسه تسقط أوراقه ، وعلى ذلك فربما نبع الاعتقاد بأن روح البلوط تحفظ حياتها في هذا الغصن .

وليس فكرة جديدة أن الغصن الذهبي كان غصن شجرة الدبق ، وفي المعتقدات الشائعة أن غصن الدبق يشتعل في أوقات معينة بوهج ذهني خارق .

وفي حديث « فرجيل » عن الغصن الذهبي نجد حمامتين تقودان « اثياس » الى واد معتم ينمو في أعماقه الغصن الذهبي متوهجا فوق شجرة . وأنه كغصن الدبق فوق شجرة بلوط دائمة الخضرة .

والآن فقد وضحت الأسباب التي تدعو الى الاعتقاد بأن كاهن غابة أريشيا (ملك الغابة) كان يمثل الشجرة التي ينبت منها الغصن الذهبي ، فإذا كانت الشجرة شجرة بلوط فلا بد أن ملك الغابة كان ممثلاً لروح البلوط . واذن فمن اليسير أن نفهم لماذا كان ضروريا كسر الغصن الذهبي قبل إمكان قتله ، وباعتباره روح شجرة بلوط فإن حياته أو موته كانت في غصن الدبق النابت عليها ، وطالما بقي الغصن دون أن ينس فانه مثل « بلتر » لا يمكن أن يموت .

ولكن تكتمل المقارنة يلزم أن نفترض أن ملك الغابة كان فيما مضى ميتا أو حيا في احتفالات النار في منتصف الصيف التي كانوا يحتفل بها كل عام في غابة أريشيا . وهذه النار كانت تغذى بخشب البلوط المقدس .

وفي حقبة متأخرة فإن سبطانه كان يطول أو يقصر طبقا للقاعدة التي تُسمح له بالحياة بقدر ما يستطيع إثبات حقه الإلهي بقوة ساعده ، ولكنه كان ينجو من النار ليقتل بالسيف .

« تعقيب »

الآن ، وبعد أن عرضنا الأفكار الأسناسية التي تضمنها هذا الكتاب بمرتبعة بما يكفي أن يعطى للقارىء صورة عامة عن موضوعاته التي حشيت لها « فريزر » هذه

المادة الغزيرة ونسق بينها محلا ومقارنا بما يشهد له
بسعة المعرفة والجهد الكبير الذي شهد له به الدارسون .
فقد بقيت كلمة ينبغي أن يقال ، وتتلخص في أن الدارسين
وبخاصة أصحاب المنهج التاريخي الجغرافي لم يتفقوا مع
« فريزر » في النتائج التي وصل إليها ، انهم يعارضون
أساسا اتجاه مدرسة علم الانسان البريطانية ، ويرفضون
فكرة الارث أو بمعنى أدق الاقتصار عليها ، ويرفضون فكرة
أن الثقافة تتطور بصورة متوالية ، ويقررون أن لكل نبذة
في الفولكلور تاريخها الخاص ، وأنه يجب دراستها مستقلة
عن غيرها ، وقد دعوا الى جمع مواد التراث كما هي فعلا
دون أن يقحم عالم الفولكلور تعليقاته المسبقة بقدر ما يمكنه
بالنسبة للدوافع البدائية التي أوجدت الفولكلور .

وتود هنا أن نعرض رأيين أولهما هو رأى العالم
الأمريكي « ستيت طومسون » في « الغصن الذهبي »
وخلصته أنه بالرغم من القيمة العظيمة للمادة التي قام
« فريزر » بجمعها فإن النتائج المستخلصة منها ليست
بالتأكيد بالصورة التي أبرزها فريزر . فقد عرض جزئيات
القصص والممارسات والعقائد المتطابقة عمليا بين الهنود
الأمريكيين والسكان الوطنيين في استراليا وفي جنوب
أفريقيا . والدعوى هي أن جميع الشعوب قد مرت بنفس
المراحل الثقافية في خط مباشر من التطور ، وأنه في كل
مرحلة قد تأثروا بالعالم وعبروا عن أنفسهم بنفس الطريقة .

وأنه في المراحل الراقية قد توجد « موروثة » من المراحل المبكرة ، وهكذا فبين القرويين الأوربيين توجد أشياء غريبة ترجع الى وقت كانت فيه مادة للاعتقاد أو ممارسة فعلية .

هاتان النظريتان أعنى : نظرية التطور المباشر والمتوازي للثقافات . ونظرية الموروثة الباقية في الثقافة قد دفعت بعض علماء الفولكلور الى دراسة الحكايات الشعبية على أنها أسناسة نتاج الثقافة البدائية ، وأنها مليئة بجزئيات تعود الى حقبة بعيدة في أوربا وآسيا ، وقاموا بجمع النظائر من بين الشعوب البدائية .

واكتشافات هؤلاء الدارسين ، ومنهم « فريزر » ذات أهمية قصوى ، ولكنهم قد أغفلوا اعتبارين من الأهمية بحيث يفقران عملهم كثيرا من قيمته . وأحدهما هو أن الثقافة نوع من أنواع التطور التازيخي لكل شعب ، وأنها تخضع لجميع أنواع التأثيرات الخاصة داخلية وخارجية ، وعلى ذلك فإن زعم التوازي بين الثقافات المختلفة وخاصة اذا كانت متباعدة هو زعم ليس له ما يبرره . كذلك فإن مثل هذه الدراسات قد بختت من قدر الدور الذي لعبه انتشار عناصر الحياة القبلية ، وأنها قد أعطت اهتماما غير كاف للمشاركة الكبيرة في الاهتمام بين الشعوب في داخل «المناطق الثقافية» .

أما الرأي الثاني فهو رأى العالم السويدي « فون سيدو » ، وهو ينقد ابتداء اتجاه المدرسة البريطانية فيجب أن يتعلق بنظراتها إلى التراث التي لم تنشأ فيه سوى المعتقدات والطقوس ، وأنهم لم يكونوا يبصرون سوى « الموروثات » الباقية من الوقت الذي كانت فيه الشعوب الأوروبية شعوباً بدائية ، ويقول أنهم قد نسبوا بأنه حتى في وقتنا الحاضر فإن الأفكار البسيطة ما تزال بحية تجد لها دائماً أشكالا جديدة من التعبير . ويقول أيضا إن كثيرا من « النظائر » التي خصروا أنفسهم في طريقها زائفة ولا تبرهن على شيء . ويقول بأن هذه النظائر لكن تفهم فهما صائبا لابد أن تعرض في علاقتها بالمأثورات الأخرى في نفس المنطقة التي وجدت فيها ، وأيضا في علاقتها بالظروف السائدة في هذه المنطقة .

وينقد « فريزر » بشدة لتبنييه نظريات عالم الميثولوجيا الألماني « مانهارت W. Mannhardt » من روح

الأشجار والنبات . « وعادات الربيع والحصاد » ، ويقول أنه بالرغم من اتساع معرفة فريزر وعمقها وذكائه اللامع فإنه لم يكن مهتما بما فيه الكفاية ليضع الإجابات الملائمة بأكثر مما فعل علماء الأساطير الألمان ، وفي رأيه أن فريزر لم تتح له الفرصة للحضول على مفهوم واضح لحياة التراث وخصائصه عن طريق الاتصال الشخصي الوثيق بالقرويين

الأوربيين ، ولم تتح له كذلك الألفة بعالم الأقطار القروية ،
والذى لابد منها لتحقيق المقدرة على حل المشكلات المتعلقة
بها .

ولعل « فريزر » فى مقدمة الطبعة الموجزة من
« الغصن الذهبى » قصد أن يوضح موقفه من هذه القضية
الآخيرة ، وإن كان لم يشر صراحة الى « فنون سيدو »
أو غيره . يقول فريزر : إذا كنت فى هذا الكتاب قد
أسهبت فى الحديث عن « عبادة الأشجار » فليس السبب ،
أننى أبالغ فى أهميتها فى تاريخ الدين ، وليس أيضا لأننى
قد استقرى منها نظاما كلاميا للميثولوجيا ، وإنما السبب
ببساطة هو أنه لم يكن بوسعى أن أتجاهل الموضوع فى
محاولتى تفسير أهمية الكاهن الذى يحمل لقب ملك الغابة
والذى كان حقه فى السلطة يقوم على انتزاع غصن من
شجرة فى الغابة المقدسة . ولكننى أبعد ما أكون عن اعتبار
توفير الأشجار بأنه ذو أهمية قصوى بالنسبة لتطور الدين
الذى أعتبر أنه قد خضع كلية لعوامل أخرى وبخاصة
الخوف من الموتى الذى أعتقد بشكل عام أنه ربما كان هو
العامل الأكبر فى تشكيل الدين البدائى .

وأهمل أننى بعد هذا التفنيد الواضح للمزاعم إلا أنهم
مرة أخرى بإحتضان نظام الميثولوجيا أذا ليس فقط
زائفا ، وإنما غير معقول ومثيرا للسخرية .

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٠٥٠١/١٩٩٤

ISBN — 977 — 01 — 3862 — 2

مكتبة الأمانة

بسعر رمزي عشرة قروش

بمناسبة

مهرجان القراءة للجميع ١٩٩٤

مطابع

الهيئة المصرية العامة

91.33

8481

1994

05333716